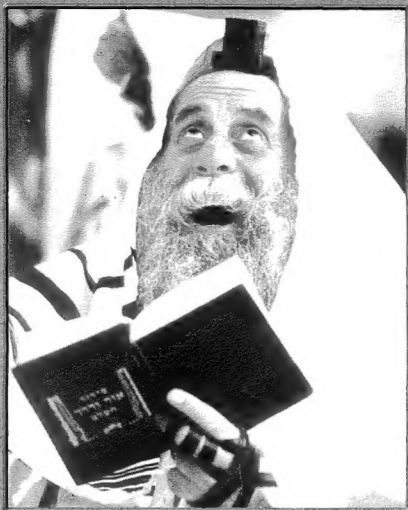

مستدام الأصواتيات
الناشر: دار الفيل
الغلاف: محمد الصباغ
الطبعة الأولى

مستدام الأصواتيات

رائيل أونهاءية العالم

باطف عبدا الغنى

صدام الأصوليات

نهاية إسرائيل أو نهاية العالم

صدام الأصوليات
نهاية إسرائيل أو نهاية العالم

الطبعة: الأولى ٢٠٠٠

رقم الإيداع: ٩٩ / ١٦٥٥٦

الترقيم الدولي: 6 - 05 - 5979 - 977

دار الخيال: ٠١٢٣٢٩٠٦١٨

حقوق الطبع محفوظة

دار الخيال

يحظر نقل أو اقتباس أى جزء

من هذا المطبوع

إلا بعد الرجوع إلى الدار

تصميم الغلاف: محمد الصباغ

جرافيك: محمد كامل مطاوع

خطوط الغلاف: لمى فهم

كمبيوتر: دار جهاد

٣٥٦٤٧٨٣

صدام الأصوليات

نهاية إسرائيل أو نهاية العالم

عاطف عبدالغنى

مطبوعات دار الخيال

لهدي

إلى ولديّ: كريم وباسل
أهدي إليهما بعضاً من همومي وأفكاري
وبعضاً من معنى الحياة

عاطف عبدالغنى

نهاية إسرائيل أو نهاية العالم

يأتى الحريف دائماً حاملاً للبشر نزعات تشاؤمية تلقى بظلالها الكثيرة على رؤيتهم للحياة فى مجملها. وخريف عام ١٩٩٨م الذى شرعت مع بداياته فى العمل على تحقيق هذه الدراسة، جاء مواكباً لأحداث وذكريات مأساوية صنعها البشر بأيديهم ونسبوها لإرادة الرب، حيث بدت فى الأفق غيوم تكاد السماوات تضيق بها وتسقطها كسفاً على الأرض؛ فتشعلها جحيما هو فى الأصل من صناعة وبضاعة البشر التى ترد إليهم.

أيضاً يأتى هذا الحريف مواكباً لذكرى مرور خمسة وعشرين عاماً على آخر حرب كبيرة شهدتها منطقة الشرق الأوسط، حرب عيد الغفران كما أسمتها إسرائيل، أو حرب السادس من أكتوبر كما أطلق عليها العرب.

ولم تكن تلك هى الذكرى الوحيدة، فقبل حلول الحريف بشهور قليلة أسقطنا من ذاكرتنا - عن عمد - ذكرى مرور خمسين عاماً على أكبر حادث سرقة فى التاريخ الحديث، وهو سرقة وطن كان اسمه فلسطين، وفى بجاجة احتفل السارق بجريمته كمادته كل عام، بل ودعا بعض العرب لمشاركته المناسبة على أرضهم داخل وخارج مباني سفاراته لكنه، للحق - راعى مشاعرهم المهرفة فسمى المناسبة عيد الاستقلال.

وحول أيام فصل الحزن هذا تناثرت ذكرى فواجع (صغيرة) لم تندمل جروحها عند الشيوخ والكهول، ولم تغب مناسباتها عن بعض الشباب المهوم بقضايا وطنه العربى، فواجه من أمثال مذابح دير ياسين وكفر قاسم وقانا و...

وإذا كانت هذه هى أخبار الماضى البعيد والقريب فأخبار الحاضر الراهن تعلن كل يوم عن تعثرات السلام المتتالية، ذلك السلام الذى نستجديه ويضن به علينا عنت وغطرسة حكام إسرائيل.

هذا هو الواقع الراهن على ساحتنا، فماذا يحدث على الساحة الأخرى، ساحة أعداء الأمل، أصدقاء اليوم؟!

أخبرنا درس التاريخ أن رجال الدين والسياسة دائماً وأبداً لم يتفقوا بسبب تضارب مصالحهم، إلا أنهم لسوء طالع العرب؛ اتفقوا في إسرائيل - راضين أو مرغمين - حول هدف واحد أخير هو قيام مملكة إسرائيل الدينية على أشلاء الأغيار (غير اليهود)، وعند قيامها سوف يتحقق بنظرهم الوعد الإلهي، ويشمل رضا رب الجنود شعبه وأبناء الذين سيدخلون مرة أخرى في عهده.

إنها نهاية البداية أو بداية النهاية، سمها ما شئت لكن لا بد أن نعي جميعاً أن رجال الدين اليهودي بدأوا يحسبون لهذه النهاية بالشهور والأيام بل ويستحثونها بالأفعال حتى يأتي المسيح المخلص إلى أرض الميعاد قبل السبت المقدس أو الألف السابعة من التاريخ اليهودي. وحيث إننا - مع نهاية القرن العشرين - نكون قد اقتربنا من نهاية الألف السادسة من التقويم اليهودي، فهذا يعني أننا اقتربنا من أيام المسيح اليهودي، وما علينا إلا أن نتنظر لمدة مائة وأربعين عاماً حتى نصل إلى فجر الألف السابعة.

هذا ما نقوله نبوءات الحاخامات اليهود، هؤلاء الذين لم يضيعوا انتظارهم سدى، لكنهم شرعوا يهيئون عقول أتباعهم لاستقبال المخلص ويعدون أدواتهم المقدسة للخدمة في الهيكل الثالث، فإذا تأخر المسيح عن ميعاده فهم على استعداد أن يصنعوه - طازجا - صناعة أرضية، أو يأتي معلباً من سماء الوهم في عبوة ناسفة يفجرونها في وجه العالم.

وكما أقاموا دولة إسرائيل، سوف يعملون على إقامة مملكة إسرائيل حتى ولو دفعوا التاريخ إلى حافة الهاوية.. فكل المقدمات تقود إلى تلك النتيجة الأخيرة، المهم أن صبرهم لن ينتظر نزول المدد من السماء؛ لأنه لن ينزل، وسوف يعمل لابسو السواد في إسرائيل على تحقيق نبوءاتهم المقدسة وسوف يستعجلون الخراب وهم يحسبون أنهم يطلبون الجنة، أما نحن فلو صدقت نبوءتنا أو قل «حساباتنا» المشائمة فسوف تشملنا جميعاً نهاية مخيفة بل ومرعبة. إن لم نشهدها نحن فسوف يشهدها أبناؤنا أو أحفادنا.

عاطف عبدالغنى

خريف ١٩٩٨

صدام الأصوليات

1

آخر الأيام كما تراها
الديانات الإبراهيمية

دار الخيال

الآيات الكبرى

«قد يبدو أن كل أمة حرة فى ذاتها تتحرك لتصنع تاريخها الخاص، ولكن الحقيقة أنه لا تستطيع أمة أن تتحرك دون أن يكون تحركها ذا تأثير على غيرها وعلى حركة التاريخ كله، والله يوجه جميع تحركات الأمم نحو غاية ينتج لها التاريخ صاغراً وبأحكام»^{١١}.

ما سبق من كلام هو وجهة نظر مسيحية صاحبها الراهب الأب متى المسكين، يريد أن يقول ببساطة إن الله صانع التاريخ إلى غاية.

وفى الإسلام إرادة الله نافذة فى كل شيء ﴿إِنْ رِئْكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾^{١٢} وفى القرآن سرد لما جرى على اليهود ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾^{١٣}.

وعلى الرغم من أن التفاسير الأولى للقرآن الكريم وجدت فى الآيات السابقة أحداثاً وقعت بالفعل على اليهود فإن التفاسير المتأخرة وعامة المسلمين يرون فى الآيات نبوءة صادقة لما حدث فى الخمسين سنة الأخيرة من قيام دولة إسرائيل واستقواء شوكتها.

وعلى الرغم من أن علم الساعة «يوم القيامة» الذى هو يوم الدينونة فى المسيحية أو ما يشبه يوم الرب فى اليهودية هو أمر مجهول فى كثير من جوانبه، فإن المدهش أن العلامات التى تسبق هذا اليوم تتشابه إلى حد كبير فى الديانات الإبراهيمية الثلاث، وأهم ما اتفق عليه التراث اللاهوتى للديانات الثلاث من هذه العلامات هو قيام معركة كبيرة وأخيرة بين قوى الخير والشر تنصر فيها قوى الخير.

وبالطبع يختلف توصيف هذه القوى الخيرة فى الديانات الثلاث ثم يختلف بعد ذلك سيناريو الأحداث.

فإذا كانت الأمم تتحرك نحو مصيرها بإحكام صياغة العلى القدير فهى تنمو وتنشخ وتنتهى إلى ميعاد معلوم تماماً مثل الإنسان، فما يجوز على الأخير يجوز على الأمم... لكن ما هو وصف النهاية الذى ورد فى الديانات الإبراهيمية؟.

هناك حديث رواه حذيفة بن أسيد بن أبى شريحة الغفارى - رضى الله عنه - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان عن فرات عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسد الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله ﷺ من غرفة ونحن نتذكر الساعة فقال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مريم، وخروج الدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس...» إلى آخر الحديث.

وورد فى تفسير ابن كثير أيضاً وصف للدابة التى تخرج من الأرض حيث قال فى حديث عن وهب بن منبه إنه حكى من كلام عزيز «أحد أنبياء اليهود» أنه قال: (وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعها).

وفى سورة الأنبياء حديث عن يأجوج ومأجوج: «حَتَّى إِذَا فَتَحُوا بِأُجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ»^{٤٤}.

وفى التفسير أن يأجوج ومأجوج شرذمة من أولاد يافث تم حبسهم خلف سد بناء ذو القرنين رحمة من الله، فإذا جاء وعد الله لك هذا السد وأسرت هذه الشرذمة فى المشى إلى الفساد^{٤٥}.. [بعض المسيحيين من الإنجيليين فى أمريكا رأوا فى الروس

الشيعيين قوم يأجوج ومأجوج، ومن أشهر هؤلاء الرئيس الأمريكى رونالد ريجان... والتصوير القرآنى فى سورة الكهف الآية ٩٤ لقوم يأجوج ومأجوج أنهم قديماً عاثوا فى الأرض فساداً ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾.

أما وصف الدجال فى السيرة النبوية فقد ورد فى حديث رواه الإمام أحمد أن رسول الله ﷺ ذكر الدجال ذات غداة فخفف فيه ورفع حتى ظنناه «السامعون» فى ناحية النخل فقال: «نير الدجال أخوفنى عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيح نفسه، والله خليفتى على كل مسلم، وإنه شاب جمعد قطط عينه طافية، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فعات يميناً وشمالاً... يا عباد الله اثبتوا...».

وتمضى حديث رسول الإسلام ﷺ يصف زمن هذا الدجال وأفعاله التى يفتن بها الناس إلى أن يأتى المسيح عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق ويدرك المسيح الدجال فيقتله.

وهكذا تدور المعركة الأخيرة بين الدجال وعيسى ابن مريم حول بيت المقدس ومدينة اللد، ويكثر أتباعه من اليهود، فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً، عليهم الطيالة».

على أن ظهور الدجال - بين اليهود - سيسبقه ظهور المهدي بين المسلمين، وهو رجل من أهل بيت النبوة يستولى على ممالك المسلمين ويؤيد الدين، وقيل إنه سوف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وسوف يعاون المسيح ابن مريم فى القضاء على المسيح الدجال .. وهذا من علامات الساعة الكبرى.

وفى حديث آخر ضعيف الإسناد أن النبى ﷺ فى رحلة معراجة تحدث فى أمر الساعة مع أنبياء الله إبراهيم وموسى وعيسى - سلام الله عليهم جميعاً - فلم يجبه إلا الأخير فيما عهد إليه ربه أن الدجال خارج ومعه قضيبان فإذا رأى عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الرصاص وأهلكه الله حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن نحنى كافراً فتعال فاقتله، قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم.

وفيما يشبه هذا الحديث السابق حديث آخر رواه أبو هريرة عن الرسول ﷺ قال:
«لأنقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر أو
الشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودى خلفى نعال فاقتله إلا الغرقد فإنه
من شجر اليهود».

أما عن علامات الساعة - الصغرى - فسوف نجد هناك تشابهاً كبيراً فيما يخص
هذه العلامات ما بين التراث الإسلامى وما ورد فى الأناجيل، فكلما المصدرين يخبرانا
عن وقوع اضطرابات وفتن وزلازل وحروب تقع بين أمم دعوتها واحدة وهرج
وقتل.

والخلاصة أن الصورة القرآنية ليوم القيامة أو يوم الدين تلخصت فى أن علمها
عند الله، ولم يذكر القرآن من علامات تسبقها إلا ظهور الدابة وفتح يأجوج ومأجوج،
بينما أفاض التراث الإسلامى فى وصف الآيات والعلامات التى تسبق الساعة والتى
من بينها معركة تقوم بين المسلمين واليهود فى آخر الزمان.

رؤية مسيحية

المسيحية تؤمن بيوم الدينونة وفيه يكون المجدى الثانى للرب «المسيح» ونسيق مجيئه
القيامة العامة وهى قيامة الأجساد: «لأنه لا بد لنا جميعاً من أن نظهر لدى كرسى
المسيح للقضاء، لينال كل واحد جزاء ما عمله وهو فى الجسد، أخيراً كان أم شراً»^{٦٦}.

وكما فى الصورة القرآنية لا يعلم أحد أمر يوم الدينونة إلا الله: «ليس لكم أن
تعرفوا الأزمنة أو الأوقات التى جعلها الأب فى سلطانه»^{٦٧}، وسوف يأتى المسيح فى
لحظة فى طرفة عين أو كاللص فى الليل كما تنص الأناجيل.

وتمطى لنا الأناجيل علامات تسبق يوم الدينونة يجتهد البعض فى إيجاد تفسيرات
لها من الأحداث التى وقعت على المسكونة، فمثلاً عندما تقول الأناجيل إنه: «تقوم
أمة على أمة ومملكة على مملكة» يفسر البعض ذلك بأنه الحرب العالمية، أو عندما يرد
فى إنجيل متى أنه «سيكون مسحاء كذبة» يقول المفسرون إن هؤلاء المسحاء الكذبة

ظهروا بين بنى إسرائيل بكثرة، وبغض النظر عن هذه التفسيرات فإن العلامات التي وردت في الأنجيل عن الأحداث التي سوف تسبق يوم الدينونة صريحة وواضحة، وإضافة إلى العلامات السابقة فقد ورد في إنجيل لوقا أنه سوف تكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة ومخاوف وعلامات عظيمة في السماء^{٩٨}.. أيضا سوف يُضطهد المؤمنون: «وسلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وتساقون أمام ملوك لأجل اسمي»^{٩٩}.

وسوف تأتي الخيانة من أقرب الأقرباء وهو شيء شبيه بما حدث في نظم الحكم الفاشيستي: «سوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي»^{١٠٠}.

ويكون هذا الارتداد عن الإيمان الذي يشبه التيار الهادر بسبب إنسان الخطية ابن الهلاك «الدجال» ومعجزاته التي يفتن بها الناس «يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين»^{١٠١}، وفي تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يعطى ضوءه، والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع^{١٠٢}.

ومن العلامات المهمة التي تسبق يوم الدينونة وتجاهلها الطوائف التي تنسب نفسها للمسيحية بينما تستخدم المسيحية ستارا لأهداف سياسية خاصة باليهود مثل جماعة شهود يهوه، تلك العلامة التي نتحدث عن خلاص اليهود الروحي بدخولهم في الإيمان المسيحي: «إن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل»^{١٠٣}.

والقيامة طبقا للتفسير اللاهوتي للأرثوذكس هي قيامة للدينونة مباشرة وليس للملك الألفى^{١٠٤}.

.. بينما ترى الكاثوليكية أن أنفس الأبرار تنال ثوابها كاملا حال خروجها من الجسد بينما يعاقب الأشرار في الجحيم وتظهر جميع النفوس بعدابات لا ينجو منها أحد حتى الرسل والقديسين إلى أن يصبحوا أهلا للتمتع بالأمجاد السماوية^{١٠٥}.

(١٠٥) فكرة الملك الألفى.. هي أن تقوم حكومة تيوقراطية على الأرض بمثابة جنة ويكون مركزها القدس وهي تمثل مملكة إسرائيل ويستمر الحكم فيها ألف عام إلى أن تكون هناك دينونة أخرى والفكرة في منشئها سياسية وليست لاهوتية والاستزادة تستطيع أن تعود لكتاب المؤلف.. شهود يهوه مملكة إسرائيل على الأرض.

ويدور اعتقاد البروتستانت والأدفتست وشهود يهوه حول فكرة الألفية وهي فكرة تسربت من اليهودية إلى المسيحية الأولى كتفسير حرفي لسفر الرؤيا، والدليل أن فكرة مملكة أرضية يحكمها اليهود كانت جاهزة قبل وضع سفر الرؤيا بسنين عديدة «وبالطبع قبل المجيء الأول للمسيح» فتحت عبودية الحكم الروماني وفي ظل الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي رزح تحت نيرها اليهود انطلقت مخيلاتهم في أحلام ورؤى جامحة تعبر عما تكنه صدورهم التي يجثم عليها الاستعمار، وعلى إثر ذلك بدأوا يفسرون نبوءات العهد القديم عن مجيء المسيح تفسيراً مادياً خيالياً بما يتناسب وفكرهم للمادى، ومن هنا ظهرت فكرة الحكم الألفى عوضاً عن فشلهم الدينى واتساقاً مع انحرافهم الخلقى «١٥».

وعادت هذه الفكرة للظهور بقوة مع ظهور المذهب البروتستانتي في المسيحية، ثم روجت لها اليهودية في توظيفها السياسى للدين وصارت من المعتقدات الرئيسية لجماعات تنسب للمسيحية مثل شهود يهوه والأدفتست والإخوة البليموث.

ويكاد الفكر المسيحي بكل طوائفه يتفق على أن هناك معركة نهائية سوف تقع بين الخير والشر سوف تدور في منطقة الشرق الأوسط وقد ورد ذكر هذه المعركة فى آخر أسفار الكتاب المقدس وهو سفر الرؤيا فى إصحاحه السادس عشر الأعداد ١٣ - ١٦ التى تصف ما يحدث كالاتى: «ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبى الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شئ، ها أنا آتى كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشى عرياناً فيروا عريه، فجمعهم إلى الموضع الذى يدعى بالعبرانية هرمجدون».

وتفسير ما سبق طبقاً للرؤية المسيحية التى ترفض فكرة الألفية، أن اجتماع الملوك لصنع حرب ضد الله سيكون فى مكان اسمه «هرمجدون»، هذا المكان هو جبل «مجدو» على القدس، والإشارة إلى هذا الجبل هى إشارة رمزية، حيث إن هذا الجبل هو الساحة التى شهدت انتصار المؤمنين - أحياناً - وانتصار التنين وأعدائه أحياناً أخرى لكن فى النهاية سوف يتنصر الرب يسوع على أعداء الإيمان «الوحش والنبى الكذاب

وملوك الأرض» كما نص على ذلك الإصحاح التاسع عشر من نفس السفر «ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حرباً مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته».

فإذا كان البعض يفسر رؤيا يوحنا اللاهوتي - السابقة - تفسيراً رمزياً، فإن بعض الطوائف المسيحية التي خرج أكثرها من عباءة البروتستانت تفسر ما ورد في السفر تفسيراً مادياً؛ فالمدينة المقدسة «القدس» سوف تداس من الجميع ويكون ذلك سر حرب عالمية تقوم فيها أمة على أمة ومملكة على مملكة.

وهنا نفهم أيضاً أن كل الطوائف المسيحية تؤمن بيوم الدينونة بعد معركة نهائية، لكن التفسيرات اختلفت حول ماهية هذه المعركة وسيناريو الأحداث بعدها: هل هي دينونة نهائية أم يعقبها حكم ألقى يعيش فيه المؤمنون «الذين يعتقدون في خرافة الحكم الألفي» ألف سنة سعيدة يقيد فيها الشيطان في سلاسل.

وهكذا اختلفت المعتقدات الطائفية في المسيحية طبقاً لاختلاف تأويل ما ورد في سفر الرؤيا الذي وضعه يوحنا اللاهوتي قرب نهاية القرن الأول الميلادي ١٦٠.

وقبل أن ننتهي من توضيح الاعتقاد المسيحي حول يوم الدينونة نود أن نلفت الانتباه إلى أنه قد ورد في سفر الرؤيا أيضاً ذكر لياجوج ومأجوج كعلامات من علامات النهاية: «ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه.. ويخرج ليضل الأمم الذين هم في أربع زوايا الأرض. ياجوج ومأجوج ليجمعهم للحرب».

يوم الرب

الدارس للتوراة «كتاب اليهود المقدس» لابد أن يستوقفه أمر محير يتعلق بيوم الدينونة، ففي الأسفار الأولى من هذا الكتاب المنسوبة لنبي الله موسى ليس هناك ذكر لهذا اليوم - تقريباً على الإطلاق - على أن هناك نصاً في سفر التكوين يشير إلى نبي متظر «مسيا» سيخلف موسى سلام الله عليه في رسالته كتنبي، يقول النص:

«لا يزول غضيب من يهوذا ومشرع من بين رجله حتى يأتى شيلون، وله يكون خضوع شعوب»^{١٧٠}.. وفيما بعد فسر المسيحيون هذه النبوءة على أنها تشير إلى المسيح الرب بينما فسرها بعض علماء المسلمين على أنها تشير إلى نبي الإسلام محمد ﷺ.. وأنا أعتقد أن من قال بهذا من علماء المسلمين قد وضع نفسه فى حرج؛ إذ كيف يحتج إلى كتاب يرى أنه قد حَرَفَ ويؤول نصوصه على أنها نبوءة لنبي الإسلام؟!..

وفى نفس الوقت تمسك اليهود على أن الكلام يشير إلى مسيحهم المنتظر الذى سيأتى من نسل داود ويسمى بالعبرانية «هاما شياح بن دافيد».

ونستطيع أن نجمع عدة إشارات وردت فى أسفار الأنبياء* من هذه الإشارات ما ورد فى سفر ملاخى عن يوم الرب: «هأنذا أرسل ملاكى فيهبى الطريق أمامى ويأتى بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه وملاك العهد الذى تسرون به. هو ذا يأتى قال رب الجنود.. ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره.. لأنه مثل نار المحمص ومثل أشنان القصار.. فيجلس محمصا ومنقباً لالفضة فينقى بنى لاوى ويصفيههم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب تقدمه بالبر فتكون مقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما فى أيام القدم»^{١٨٠}.

وعلى لسان الرب يقول ملاخى أيضا فى الإصحاح الذى يلى الإصحاح السابق: «هأنذا أرسل إليكم إيليا النبی قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لتلا آتى وأضرب الأرض بلعن».

وبهذه الجملة تنتهى نصوص العهد القديم «التوراة العبرانية» وكأنها تدارك ما سكنت عنه النصوص الأولى طويلا، لكن يبدو أن يوم الرب بمفهومه اليهودى يختلف كثيراً عن المفهوم الإسلامى أو المسيحى ليوم الدينونة، وعلى سبيل التوضيح فقد ورد على لسان عاموس وهو أيضا نبي من أنبياء اليهودية المتأخرين: «ويل للذين يشتهون يوم الرب، لماذا لكم يوم الرب هو ظلام لا نور، كما إذا هرب إنسان من أمام

(*) هى آخر أسفار العهد القديم «حسب الترتيب التاريخي» وتلك الأسفار يؤمن بها اليهود الربانيون بينما يسقطها اليهود السامريون من توراتهم

الأسد فصادفه الدب أو دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية.. أليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقاما ولا نور له^{١٩}.

وحسبما يرى العالم الفرنسى شارل جينيير من فحوى الكلام السابق الذى ورد على لسان عاموس أن نبى اليهودية لم يخترع عبارة يوم الرب ولا الفكرة الكامنة فيها بل وجدها عقيدة شائعة بين قومه وعصره.

ويضيف جينيير: «إنه يبدو أيضا من هذه العبارة أن اليهود على عهد عاموس كانوا قد خلطوا بكثير من الحيلة والدهاء قضيتهم بقضية الله فهم ينتظرون يوم الرب ليحمل لهم انتصار شعب الله المختار «كما يرون أنفسهم» على الأمم الأخرى التى ستكون قد دانت لهم بالخضوع، أما عاموس النبى نفسه فمن الواضح أنه يرى أن يوم الرب سوف يمتاز بالعدالة الإلهية التى سيرتد منها الشعب الإسرائيلى نفسه رعبا بسبب ما اقترفه من جرائم وآثام»^{٢٠}.

لقد حاول عاموس فى عبارة صريحة أن ينبه المخمورين بنشوة فكرة اختمرت فى قلب العنصرية والتعصب القومى وتجسدت فى بشارة بمسيح مخلص يأتى ليجدد عهد الشعب مع الرب فتتجدد أمة اليهود وتصبح أورشليم المدينة السماوية أو قلب العالم، ويقوم فيها الرب على جبل صهيون ويتجمع المنفيون والمشردون من بنى إسرائيل، وتزول الأحقاد وينتهى الموت.. لقد صارت هذه الفكرة تراثا فى اليهودية وهى فكرة سياسية فى المقام الأول خلقتها أوهام اليهود من قلب ياسهم أثناء السبى أو التشتت الأول فى بابل الذى استمر حوالى سبعين عاماً جمع أثناءها اليهود نصوصهم المقدسة «المعهد القديم والشريعة الشفوية أو التلمود»، وصار تفكيرهم فى الغيبات يتخذ اتجاهين محددين هما: نهاية العالم، والخلاص على يد مسيح يأتى من نسل داود^{٢١}.

وانتظر اليهود المسيح المخلص لكنهم استبعدوا يوم الرب أو آخرة الأيام كما يسمى فى العبرية «أحرثت هياميم» ولم ينس مروجو البشارة أن يجعلوا للإنسانية نصيباً فى مملكة اليهود الألفية السعيدة بعد أن يأتى المسيح ويقمىها، إنها فكرة الحق الإلهى فى السلطة والتعطش إلى المغنم المادية والحكم الأرضى، انبثق ذلك من حضيض الخوف والدمار بعد خراب يهوذا وإسرائيل والسبى؛ ليخلق صورة ساحرة

تداعب عواطف اليهود ^{٢٢}. لقد أغرت الفكرة كثيرين - من اليهود - بادعاء النبوة ليعتلوا سدة اليهودية، ونستطيع أن نرصد من كتب التاريخ العديد من قصص هؤلاء اختلفت التفاصيل الصغيرة لحكاياتهم باختلاف المناخ السياسى الذى عاشوا فيه والمجتمعات التى توجهوا إليها، لكن صلب الفكرة ظل قائماً فى تصورات اليهود؛ كل جيل منهم يبحث عن مسيحه أو يصنعه حسب هواه.

ومن أسفار التوراة نعود مرة أخرى لنرصد نبوءات ثلاثة من أنبياء اليهودية عن المسيا.

يقول أشعيا فى سفره: «الشعب السالك فى الظلمة أبصر نوراً عظيماً، الجالسون فى أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور» ^{٢٣}.

وفى إصحاحات أخرى يقول: «ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم.. فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدى والعجل والشبل والمسنن معا وصبى صغير يسوقها، والبقرة والدبة ترعان تربض أولادهما معا والأسد كالبقرة يأكل تبناً، ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمد الفطيم يده على حجر الأفعوان، لا يسوءون ولا يفسدون فى كل جبل قدسى لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطى المياه البحر.. ويكون فى ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتنى بقية شعبه التى بقيت.. وينقرض المضايقون من يهوذا، أفرام لا يحسد يهوذا ويهوذا لا يضايق أفرام.. وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غرباً وينهبون بنى المشرق معا، يكون على أدوم ومواب امتداد أيديهم وبنو عمون فى طاعتهم، ويبد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريحه.. صوتى واهتفى يا ساكنة صهيون لأن قدوس إسرائيل عظيم فى وسطك» ^{٢٤}.

هوذا عبيدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به نفسى وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم ^{٢٥}.

لقد اتخذ الأصوليون الإنجيليون ومروجو فكرة الألفية وصف أشعيا دون تأويل كوصف مادى على الحياة فى الألفية السعيدة حتى إننا نرى فى كتب شهود يهوه تلك

الصور الملونة التي تصف هذه الحياة التي يسكن فيها الذئب مع الخروف ويأكل الأسد التبن وهو يسكن إلى جوار البقرة في دعة وسلام بينما بداعب صبي غمراً وتشملهما وداعة، كل هذا يحدث بين ألوان زاهية للطبيعة وجداول الماء الرقراق ولا مانع من إضافة شخص ذي بشرة سوداء يمثل الزنوج وامرأة ذات عينين ضيقتين وبشرة صفراء إلى آخر هذه الخرافات المقدسة.. نلاحظ أيضا أن الأعداء الذين ذكرهم أشعيا في سفره هم الأعداء التاريخيون الذين عاصروا زمن كتابة السفر لكن النبوة اعتبرتهم رمزيين شبه دائمين.

ويسبق مجيء المسيا نبوءات وردت في أشعيا عن الصوت الصارخ في البرية: "صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب.. كراع يرعى قطيعه، بذراع يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات" ٢٦.

أما في سفر دانيال فقد اكتملت الصورة ولم يعد يحتاج الأمر إلى تأويل، لقد اعتبر اليهود أن النبوة واضحة وضوح الشمس، فحين يقول دانيال في سفره: "في أيام هؤلاء الملوك يقيم إله إسرائيل مملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفتى كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد" ٢٧.

وفي سفر أرميا: "ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل أمنا" ٢٨.

الشيء المدهش حقا في هذا السفر "سفر أرميا" أن نصوصه أكثرها تعلن كفر ونزق وفجر بني إسرائيل وتهدم من الأساس مسألة العهد والاختيار مع الشعب المختار وتوضح أن مسألة الخصوصية ترتبط بالإيمان الحقيقي وليست عهدا أبديا، كما تشرح أن الإيمان عمل وليس طقوسا كهنوتية مفرغة من معناها الحقيقي.. وبالرغم من هذا فقد وجد فيه اليهود أيضا ظلاً لنبوءاتهم ووجد فيه جامعو النصوص المقدسة في المنفى وثيقة مقدسة لجلد الذات وتأيينا للعصاة وتفسيرا دينيا لمسألة السبي والنفى والخراب الذي حل بأورشليم ٢٩.

ويتنبأ ملاخي عن المرسل الذي سيعد الطريق لمجيء المسيا، ويتحدث عنه بوصفه إيليا النبي، وقد صنع اليهود من ذلك أسطورة دينية وشعبية ورفعوا مكانة إيليا النبي لتضارع مكانة موسى في عقيدتهم «عليهما السلام»، وحتى الآن فالنبي إيليا من الأركان الغيبية في الفكر اليهودي حتى أنه كثر الحديث عنه في التلمود والمدراس وفي كتب التصوف، وفي الخيال الشعبي خلط اليهود بين إيليا والمسيح المنتظر، وقال بعضهم إن المسيح هو ابن المرأة المترملة الذي أقامه إيليا من الموت وإن هذا هو الذي سيأتي في آخر الزمان بعد أن يتقدمه إيليا «إلياهو»^{٣٠}.

على أن هناك أعدادا وردت في أشعيا وتمسك اليهود بأنها تصف المسيح المخلص بينما تمسك المسيحيون إنها تصف عيسى ابن مريم - سلام الله عليه - ويتم تأويل الأوصاف التي وردت في السفر على أنها بالفعل تصف عيسى ابن مريم.. تقول الأعداد: «لأنه يولد لنا ولد، ونعطي ابنا، وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسما عجيبا مشيرا إلهًا قديرا أبا أبديا، أميرا للسلام، لنمو رياسته وللسلام لا انقضاء له على عرش داود ومملكته، ليقوها ويوطدها بالعدل والإنصاف من الآن إلى الأبد.. إن غير رب الجنود تصنع هذا»^{٣١}.

ولنا أن نلاحظ الأوصاف التي تتسق مع الفكر المسيحي بالنسبة لعيسى عليه السلام من مثل، إله وأبا، أميراً للسلام، ابنا.. إلى آخر تلك الأوصاف.

.. ويعد فإن حزقيال قد ذكر شيئا في سفره عن يأجوج ومأجوج^{٣٢} وبالتالي فهناك اتفاق في الديانات الإبراهيمية الثلاث حول هذه التيمة «الحدث» وإن كانت النبوة التوراتية توظفها لأغراض سياسية حتى إنها تستحضر أعداء اليهود التاريخيين وتسقطهم على الحدث.

إن الإصحاحات تصف معركة تقع على أرض إسرائيل في آخر الأيام تكون فيها قوى الخير التي يمثلها شعب الرب «اليهود» في مواجهة قوى الشر يأجوج ومأجوج وشعوب الأعداء الأخرى ويستتبي الأمر بما يشبه النهاية السعيدة لشعب الرب حتى يتقدس الرب في إسرائيل وترى الشعوب مجده وتعرف جميعا أنه الرب.

صدام الأصوليات

2

المبطل

دار الخيال

البناء الأول.. والاختفاء الأخير

وفيما هو يقترب «المسيح عيسى ابن مريم سلام الله عليه» نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: «إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك ما هو لسلامتك ولكن الآن قد أخفى عن عينيك فإنه ستأتى أيام ويحيط بك أعداؤك بمترة، ويحذقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنوك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفى زمان افتقادك..»

يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا».

لقد تنبأ المسيح عيسى - سلام الله عليه - بدمار أورشليم وخراب الهيكل «حسبما ورد في إنجيل متى ولوقا» وهذا ما وقع بعد رحيله بحوالى أربعين عاما.. لقد تمت الدورة ونفذت إرادة الله عن قصد.

وفيما كانت أمة إسرائيل لا تزال في صحراء النيه تبحث عن وجهتها إلى أرض فلسطين، جرى تأسيس كهنوت في سلالة هارون أخى موسى، وتم بناء خيمة حملها بنو إسرائيل معهم فى ترحالهم وصارت مركزا للعبادة وتقديم الذبائح، وبعد أن

دخل بنو إسرائيل أرض كنعان واستقروا فيها جرى تأسيس ملكية أرضية، كان ثاني ملوكها داود عليه السلام سنة ١٠٧٧ ق. م، وفي عهده تأسس مركز للملكية والكهنوت في أورشليم، وبعد موت داود ورثه ابنه سليمان الذي بنى هيكلًا للرب، هذا الهيكل الذي تم تخريبه والإغارة عليه أكثر من مرة قبل أن يختفى وجوده تمامًا من على وجه الأرض سنة ٧٠ ميلادية. وما بين البناء الأول والاختفاء الأخير كان بنو إسرائيل قد تم سبيهم إلى بابل لمدة سبعين عاما وفي هذا السبي، ومن قلب اليأس والضيق صنعت العقليّة اليهودية أسطورة «المسيا» الذي سيأتي يوماً ما من سلالة داود وفي عهده ستخضع الأمم لإسرائيل. وترسخ هذا الرجاء وصار أسطورة ونسوة مقدسة متبلورة بوضوح في الدين اليهودي وارتبطت بها ارتباطاً شرطياً لازماً إعادة بناء هيكل الرب في أورشليم!

أين ذهبت «الشاكينا»...؟

وقبل موسى لم تذكر لنا التوراة كيف كان بنو إسرائيل يؤدون طقوسهم التعبديّة، لكن سفر التكوين يذكر لنا رؤيا للنبي يعقوب «إسرائيل» شعر معها بالرهبة فاتخذ ذلك دليلاً على قداسة المكان الذي اضطجع فيه ما بين بشر سبع وحاران فاستيقظ يعقوب من نومه وخاف وقال: ما أرهب هذا المكان! ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكى يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عموداً وصب زيتاً على رأسه ودعا اسم المكان بيت إيل «بيت الرب»، ونذر يعقوب نذراً إن حفظه الله في طريقه وأعطاه مأكلاً وملبساً ورجع بسلام إلى بيت أبيه يكون الرب له إلهاً ويكون الحجر الذي أقامه «بيت الله».

أيضاً في سفر التكوين نجد ذكرًا عن المذبح الذي أقامه يعقوب «عليه السلام» ودعا إيل «أحد أسماء الإله في العبرية» ولم تزد التوراة على وصف أنه مذبح.

وفي قصة صراع نبي الله موسى مع فرعون التي توسعت في ذكرها التوراة نجد أول ذكر لعبادة طقسية جماعية لبني إسرائيل - ولو أن ذكر ذلك جاء مقتضباً - حين

يأمر الله موسى أن يخبر فرعون فيقول له: «الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلاً أطلق شعبي ليعبدني في البرية»^{٣٣}.

وابتداء من الإصحاح الثالث عشر في السفر الثاني للتوراة «سفر الخروج» تتجلى واضحة فكرة وجود الرب بين شعب إسرائيل، بل تحاول النصوص أن ترسم له شكلاً مادياً واضحاً يعكس تأثير العبرانيين بالأسطورة المصرية حول الإله: «وكان الرب يسير أمامهم نهاراً في عمود سحب ليهديهم في الطريق وليلاً في عمود نار ليضيء لهم. لكي يمشوا نهاراً وليلاً»^{٣٤}.

وفي الإصحاح الخامس والعشرين يأمر الله موسى «ضمن وصايا عديدة» أن يصنع له - للإله - مكاناً مقدساً ليسكن وسط إسرائيل، وفي أسفار تالية سوف يحدد الإله مواصفات هذا المسكن تحديداً دقيقاً وسوف تطلق عليه التوراة في نصوص تالية «خيمة الاجتماع» ونفهم من الاسم أنها صارت مكاناً لاجتماع موسى أو مندوب بني إسرائيل مع الإله، وكانت تحوى ضمن ما تحوى تابوت العهد الذى أمر الرب بصنعه طبقاً لمواصفات محددة أمليت على موسى من السماء ليحفظ هذا التابوت الشهادة التى تلقاها موسى «الوصايا العشر»، وقليلاً من المن والسلوى حتى يتذكر بنو إسرائيل رحلة خروجهم من مصر.

وعلى مقدمة هذا التابوت صنع الصانع طبقاً لأوامر الرب كرويين من ذهب بأسطین جناحيهما وناظرین كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء، ثم يقول الرب لموسى: «وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكرويين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل».

وعلى عهد داود وسليمان حاولت اليهودية أن تتخلص من النظرة المادية التى صيغتها على الإله عبر عصور طويلة فتساءلت التوراة فى تلك الأسفار المتأخرة نسبياً: هل حقاً يسكن الله على الأرض؟! لقد حاول الفكر اليهودى أن يتخلص من الأسطورة أو يفتح باباً لتأويلها، وتلك مسألة مغرية بالحديث والخوض فيها لكنها ليست موضوعنا فلنعد إلى ما بدأناه.

أما عن سكن الرب فى وسط بنى إسرائيل ليكون إلههم تميزاً له عن آلهة الشعوب

الأخرى، وتكريسا لفكرة تجسيد الإله فقد تكرر فى «سفر الخروج» ذكر خيمة الاجتماع والمذبح المقدس كمكانين رئيسيين لتأدية الطقوس المقدسة لليهودية.

«وهذا ما تقدمه على المذبح.. رائحة سرور وقود للرب محرقة دائمة فى أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب حيث اجتمع بكم لأكلكم هناك، واجتمع هناك بنى إسرائيل فيقدس بمجدى، وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه أقدهم لكى يكهنوا لى. وأسكن فى وسط بنى إسرائيل وأكون لهم إلهاً»^{٣٥}.

وهكذا تمركزت عبادة بنى إسرائيل حول خيمة الاجتماع حيث يسكن الرب ويتصل بموسى - أو خلفائه - فيما بعد.

لقد ارتبطت خيمة الاجتماع ارتباطا وثيقا بفكرة وجود الله وسط إسرائيل، وهذا ما سوف نلاحظه جليا فى إصحاحات التوراة التى تتحدث عن خيمة الاجتماع أو عن الهيكل الذى بناه سليمان، فى حادثة من حوادث الارتداد الكثيرة لبنى إسرائيل بأمر الله موسى غاضبا أن ينصب خيمة الاجتماع خارج محلة سكن الشعب «بنى إسرائيل» المغضوب عليهم كعلامة على أن الإله لا يريد أن يسكن وسطهم»^{٣٦}!!

«وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة ودعاها خيمة الاجتماع، فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التى خارج المحلة، وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد فى باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة»^{٣٦}.

وتوسع إصحاحات سفر الخروج فى وصف تفصيلات خيمة الاجتماع والمذبح المقدس وكل آية مقدسة وملابس.. إلى آخر العناصر الطقسية المتعلقة بأعمال الكهانة، وتفعل ذلك بدقة شديدة تصل إلى تحديد المقاسات وأنواع الأقمشة والأخشاب والأبخرة والدهون.. إلى آخره، حيث إنها أوامر الرب - المباشرة - إلى موسى، مع أن هذه المقاسات سوف يعترىها التغير عندما يعاد بناء الخيمة فى صورة هيكل فخم ضخم فى عهد سليمان.

وفى ارنحال بنى إسرائيل إبان عهد التيه فى سيناء كانوا يسترشدون فى سيرهم

بتابوت عهد الرب، وفي إذعانهم كانوا ينصبون خيمة الاجتماع: «وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول: قم يارب فلتبتد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول: ارجع يارب إلى ربوات ألفوف إسرائيل»^{٣٧}.

وكما تخبرنا التوراة تولى هارون أمر الكهانة وورثه فيها - بأمر إلهي - ابنه إلعازر، وفي التوراة أن الرب يأمر إلعازر بأن يأتي ببقرة صفراء فيذبحها ويأخذ من دمها فينضح إلى جهة خيمة الاجتماع سبع مرات، ثم يتم إحراق البقرة كشريعة للتطهر من نجاسة الموت. هذه الأسطورة الطقسية التي حملها بنو إسرائيل معهم ضمن أساطير عديدة عند ارتحالهم من مصر الفرعونية.

وقبل أن يموت موسى كان قد علّم خليفته «يشوع» أن يجتمع بالرب في خيمة الاجتماع بناء على أوامر الرب نفسه: «وقال الرب لموسى: هو ذا أيامك قد قربت لكي تموت. ادع يشوع وقفا في خيمة الاجتماع لكي أوصيه»^{٣٨}.

وبعد موت موسى تخبرنا التوراة أنه في زمن استقرار بني إسرائيل في فلسطين وتقسيمهم للأرض التي استولوا عليها بين الأسباط حدث أن اجتمعوا في شيلوة ونصبوا هناك خيمة للاجتماع كمركز للعبادة.. وتم تكريس مركزية العبادة والمذبح وترسيخ الكهانة في بني هارون والخدمة المقدسة في سبط لاوي «اللاويين».

وبعد موت يشوع الذي ورث موسى في قيادة بني إسرائيل لم ينقطع اتصال الرب ببني إسرائيل، فتخبرنا التوراة أنهم ظلوا يسألونه ويستشيرونه في أمورهم الهامة، ولم تذكر لنا النصوص صراحة كيف كان يحدث ذلك وإن كانت تذكر في مواضع أخرى أنهم كانوا يستخدمون ما يشبه لعبة القمار أو النرد «التميم والأوريم»

ثم هوت اليهودية في الردة والشرك بالله ولم نعرف في تلك الحقب التاريخية مصير خيمة الاجتماع أو تابوت العهد، ويبدو أن دورهما اختفى تماما من الحياة الدينية «تعلق اليهود بآلهة أخرى غير إله موسى» وحينما كانوا يهودون فيتذكرون إله موسى أو رب إسرائيل في الشدائد والملمات كانوا يتصلون بهذا الرب عن طريق أحد قادتهم أو أحد المتنبئين «صارت النبوة حرفة يتم تعلمها في إسرائيل».

لكن مع سفر صموئيل «الأول» ورتبه التاسع فى النص العبرانى تعود خيمة الاجتماع لتظهر من جديد تلك التى سيطر على خدمتها الكهنة وانحرفوا بوظيفتها أحيانا حتى استباحوا قداسها إلى أقصى ما يسهه الخيال من فساد.

إلى أن جاء داود ملكا على إسرائيل واستقر له الأمر، فبنى لنفسه بيتا وفكر فى أن يبنى بيتا للرب ليستقر فيه وسط إسرائيل.

«وفى التوراة نرصد مجادلة «طريفة» بين داود ومساعدته ناثان - الذى تصفه التوراة بأنه نبي - ويتدخل فيها الرب ليؤجل بناء البيت إلى عهد سليمان.

«وكان لما سكن الملك فى بيته وأراحه الرب من كل الجهات من جميع أعدائه أن الملك قال لنathan النبي: انظر. إني ساكن فى بيت من أرز وتابوت الله ساكن داخل الشقق. فقال Nathan للملك: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك، وفى تلك الليلة كان كلام الرب إلى Nathan قائلاً: اذهب وقل لعبدى داود. هكذا قال الرب: أنت تبنى لى بيتا لسكنائى. لأنى لم أسكن فى بيت منذ يوم أصعدت بنى إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم بل كنت أسير فى خيمة وفى مسكن. وفى كل ما سرت مع جميع بنى إسرائيل هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرفعوا شعب إسرائيل قائلاً لماذا لم تبنا لى بيتا من الأرز. والآن هكذا تقول لعبدى داود.. منى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذى يخرج من أحشائك وأثبت مملكته هو يبنى بيتا لاسمى وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد» ٣٩.

إذن فالذى بنى الهيكل هو سليمان بن داود - سلام الله عليهما - أما المكان الذى أقيم فيه البناء - حسب العقيدة اليهودية والمسيحية - فمن اختيار الله حيث امتحن الله فى نفس المكان قبل ذلك بسنوات كثيرة نبيه إبراهيم عندما طلب منه أن يقدم ابنه قربانا مقدسا لكن الابن لجا من الذبح ونسب الله نجيح فى الابتلاء، هذا المكان على عهد بناء الهيكل الأول كان يسمى جبل الموريا وفيما بعد سمي بجبل صهيون.

وفى السنة الرابعة لحكم سليمان التى توافق العام ٩٥٩ ق. م ابتدأ بناء الهيكل بإشراف عمال فينيقيين «لبنانيين» مهرة وتم تدشين البناء فى احتفال مهيب، ومنذ هذا

اليوم جمع بنى إسرائيل مركز للعبادة، كذلك صار الهيكل رمزا للملكية فى علاقتها بالله؛ فالكهنة الأعظم كان يعينه الملك فيصير فى الحال عضوا فى حكومته ^{٤٠} وكان الهيكل مقراً دائماً لخزائن الملك والدولة وجميع مقتنياتها الذهبية والفضية الثمينة.. وكان أهم ما فيه بالنسبة للعالم هو رواق الأمم، فكانت أمم العالم مدعوة أن ترى وتسمع من بعيد العبادة والصلاة لله على الرغم من عدم أهمية هذا بالنسبة لإسرائيل، لكنه كان أهم ما فيه بالنسبة لله وكان الله أقام الهيكل بواسطة اليهود ليرثه العالم ^{٤١}.

فهل أقام إسرائيل الهيكل ليقم فيه الله بشكل شخصى...؟! إن التأويل الإسلامى لذات الله يرفض أى شكل من أشكال الشخصية، والتأويل المسيحى يقبل هذا فى المسيح فهو الله وهو ابن الله القادر على أن يتجسد بشرا، لكن اليهودية فى تطورها من التعددية إلى التوحيد قبلت أساطيرها الأولى كما هى وترددت ما بين قبول ورفض أسطورة شخصية الله وليس أظهر لهذا التردد من هذا النص الذى ورد فى سفر الملوك الأول الإصحاح الثامن الذى يتساءل على لسان سليمان فيقول:

«هل يسكن الله حقا على الأرض. هوذا السموات وسماها السموات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذى بنيت».

وبالطبع فمسألة شخصية الله يتم رفضها فى التأويل المتأخر لليهودية والمسيحية، بل إن بعض علماء المسيحية يقولون إن كلمة «يسكن» هى كلمة مفهومة خطأ وهى مشتقة أصلا من كلمة شاكان «Shakan» ومنها اشتقت كلمة «شاكيناه» و«سكينة»، ومعنى الأولى: حضرة الله، ومعنى الأخيرة: الهدوء والسكينة اللذان يتأنيان من «حضرة الله»، لكن هذه الشاكيناه جعلها اليهود كأنها شىء مادى له حضور مكانى، وفى هذا يقول «الرييون» إن هذه الشاكيناه «حضرة الله» بقيت ثلاث سنوات ونصفاً على جبل الزيتون تنتظر توبة إسرائيل يتردد صداها أطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب، وعندما وجدت أن ذلك كله بلا فائدة عادت الشاكيناه إلى مقرها.

وهكذا يبدو أن الفكر الفلسفى اللاهوتى لليهودية فى طور آخر من أطواره استبدل فكرة تجسيد ذات الله بتجسيد حضرة الله.

القصد الإلهي

وعلى مر العصور لم ينج هذا الهيكل - بكل قداسه المظهرية المضافة عليه من أفكار وتصورات الربيين - من التخريب والنهب، وكانت أول غارة عليه للنهب في أيام رحبعام بن سليمان ٩٢٢ - ٩١٥ ق. م على يد شيشق فرعون مصر كما ذكرت أخبار سفر الملوك الأول، كما نهب على يد ملوك إسرائيل أنفسهم لشراء أعوان أو دفع جزية، أما آخر غارة نهب وسلب فكانت على يد نبوخذ نصر سنة ٥٨٧ ق. م حيث استباح الهيكل وتم تخريبه ونهب محتوياته ونقلها مع كل المسبين من اليهود إلى بابل، لكن عند عودة المسبين مرة أخرى «ما تبقى منهم» منح كورش ملك فارس اليهود أمرا ملكيا بالبناء وأعاد لهم ما تبقى من آنية الهيكل ولكن بدون تابوت عهد الله الذي ضاع ولم يوجد له أثر. كان ذلك حوالي عام ٥٣٧ ق. م، ويعتقد اليهود الآن أن هذا التابوت موجود في الحبشة ولهذا السبب فقد نزعوا إدارة دير السلطان من الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وسلموها للكنيسة الحبشية وهم حريصون على استقرار هذا الوضع. وهكذا كان بناء الهيكل الثاني الذي قام بناؤه أكثر من ٥٠٠ عام إلى أن تم تخريبه على يد أنطيوخس السلوقي ملك سوريا؛ وهو أنطيوخس أيفانوس «١٧٥-١٦٣» ق. م الذي نهب كل ذخائره وأقام فيه رجسة الخراب، أى بنى مذبحا للأوثان في منتصف ديسمبر ١٦٧ ق. م إلى أن أعاد المكابيون تطهيره والعبادة فيه سنة ١٦٤ ق. م وقبوا حصونه. وأعاد هيردوس الملك الأدومي بناء الهيكل فى ضعف حجمه الأول وزينه بالرخام الكورنثي والحجارة الثمينة والتحف سنة ١٩ ق. م.

إلى أن جاءت سنة ٧٠ ميلادية حين تقدم القائد الروماني نيطس ليقمع ثورة اليهود وفى طريقه دخل وجنوده الهيكل فخربه وهدمه من أساساته حتى التراب، ويقول المنقبون من علماء الآثار إنه يلزم الحفر حتى ١٢٥ قدما بين أكوام الحطام حتى نصل إلى الأرضية الأصلية للمدينة «٤٣».

إن للأب متى المسكين - أحد آباء الكنيسة الأرثوذكسية - تفسيراً رائعا لضياح هندسة الهيكل وانسداد آثاره إلى الدرجة التى يستحيل فيها على أعظم المهندسين

والمثقبين استرداد أى شكل من أشكاله، يقول الأب متى: «لم يكن هذا مصادفة، بل عن قصد إلهى محكم ومبیت حتى لا يكون لبیت الله شكل محدد يستعبد له الإنسان».

لكن اليهود ليسوا مسیحیین، وبالطبع لم ولن يدركوا هذا التأویل السابق لإرادة الله فى غیاب الهيكل، بل على العكس فقد ربط الأصوليون اليهود إعادة بناء الهيكل بالرضا الإلهى على هودتهم من المنفى وقيام دولتهم.

لقد صنعت الأسطورة الجمعية اليهودية مشاهد متسلسلة لسيناريو قيام مملكة إسرائيل كما يريد لها رب إسرائيل، رب الجنود، أهم هذه المشاهد أو جوهرة التاج هو إعادة بناء الهيكل وعلى إثره يأتى المسيح المنتظر من نسل داود، القائد الحری الذى يملك قوة شمشون وحكمة سليمان وإيمان داود فيعيد إلى مملكة إسرائيل المجد الضائع ويحكم شعب الله بموجب صك إلهى حكما ثيوقراطيا؛ فيرضى الرب عن أبنائه ويعود للسكنى وسطهم.

صدام الأصوليات

3

البحث الثاني
للديناصورات

دار الخيال

الأصولية

هل يمكن لحركة التاريخ أن تتوقف عند لحظة بعينها؟!

والسؤال بصيغة أخرى: هل يمكن أن نتصور أن الأحداث الراهنة ما هي إلا مشاهد معادة لأحداث وقعت في ماضٍ بعيد؟!

على سبيل المثال: هل الصراع العربي - الإسرائيلي هو نفسه صراع بني إسرائيل ضد القبائل الوثنية أثناء دخولهم الأول لأرض كنعان؟! وهل تشتت اليهود في العصور الحديثة هو نفسه تيه العبرانيين في صحراء سيناء أيام نبي الله موسى؟! أو.. هل رفض مصر توقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية قبلما توقع إسرائيل هو نفسه تعنت فرعون في إطلاق العبرانيين من أرض مصر؟!

في إسرائيل الآن من يروج لهذه النظرية بين الكتاب الأصوليين، حيث توقفت رؤيتهم للزمن عند معان وأحداث بعينها، واستحضروا تجربة الماضي - بكل تفاصيلها - يفسرون بها أحداث الواقع.

هذا المناخ الفكري المتطرف في إسرائيل ما هو إلا إفراز للأصولية الدينية اليهودية التي تستلهم أساطير العنف التوراتية المقدسة تجاه الأغيار منطلقاً لتحقيق سياسات الاحتفاظ بالأرض، وإيادة العرب، واغتيال الذين - حتى - يفكرون في خيانة القضية، والدليل: إيجال عامير قاتل رابين.

وفى التلمود طلب الله من اليهود أن يقسموا على ألا يعودوا لفلسطين بالقوة والأيثار ولا يحاولوا التعجيل بنهاية الزمن.. لكنهم يؤمنون بوصية التوراة: لا تقطع للأغيار «العرب من الأغيار» عهداً ولا تشفق عليهم!

وهؤلاء الذين يؤمنون بوصايا التوراة على هذه الصورة يسمون: [أصوليون] فما هو أصل هذه التسمية؟!

مصطلح الأصولية كما وصل إلى الشرق مترجماً عن الفرنسية Intégrisme أو الإنجليزية Fundamentalism هو مصطلح ولد أساساً فى العالم المسيحى بطائفتيه الكاثوليك والبروتستانت، ثم شاع فى الآونة الأخيرة وزاد رواجه مع ترديد الإعلام الغربى له كوصف لظاهرة المد الإسلامى المتنامى رأسياً بمعنى الطرح الإسلامى فى الدول الإسلامية كبديل لفشل المشروع العلمانى فى الغرب والذى تشبه به الدول الإسلامية ذات التطلع الحضارى.

وفى المقابل فقد رد الشرق للغرب بضاعته فبنى مصطلحات الأصولية الإنجليزية والأصولية اليهودية.. وحتى لا تتجاوز الأصل التاريخى للمصطلح لابد أن نشير إلى ما قاله الباحث «جيمس بار» حول مصطلح الأصولية وهو أن هذا المصطلح جاء من عنوان سلسلة نشرات أو كتيبات ظهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أعوام ١٩١٠-١٩١٥ وكانت ترسل مجاناً إلى القساوسة والمبشرين واللاهوتيين ومدارس الأحد وسكرتيرى جمعيات الشبان والشابات المسيحيين، وقد استخدمت هذه السلسلة ذلك المفهوم للإشارة إلى عناصر العقيدة وألوهية المسيح ومعجزة إنجاب مريم العذراء وغيرها من الثوابت التى يراها الأصوليون فى المسيحية اليوم^{٤٤}.

بينما يرى آخرون أن مفهوم الأصولية يشير إلى تيار بروتستانتى ظهر فى الولايات المتحدة خلال العشرينيات من هذا القرن يصف جماعة الإنجليكان المحافظين التابعين للطوائف البروتستانتية.^{٤٥}

بينما يأخذ المصطلح تعريفات شتى فى قواميس اللغة، فأحد القواميس غير العربية يعرف المصطلح بأنه: «مذهب العصمة الحرفية: حركة عرفتها البروتستانتية فى القرن العشرين تؤكد على أن الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ لا فى قضايا العقيدة والأخلاق فحسب بل أيضاً فى كل ما يتعلق بالتاريخ ومسائل الغيب كقصص

الخلق، وولادة المسيح من مريم العذراء ومجيئه ثانية إلى العالم، والخشر الجسدي»^{٤٦}.

ويأخذ تعريف المصطلح في قاموس «لاروس» الصغير معنى محدداً جامداً على هذا النحو: «موقف أولئك الذين يرفضون تكيف أية عقيدة مع الظروف الجديدة». وطبق القاموس هذا التعريف على الكاثوليكية في صراعها مع الحداثة منذ عهد بيوس العاشر وحتى مؤتمر الفاتيكان الثاني الذي عقد عام ١٩٦٦. كما يعرف قاموس أكسفورد كلمة FUNDAMENTALISM على النحو التالي: «التمسك الصارم بالمضامين الأرثوذكسية التقليدية وبحرفية النصوص المقدسة، معاداة الليبرالية والحداثة».

ولأن المصطلحات الرنانة تستقل بين الثقافات المختلفة كالعُدوى فقد تم تداول المصطلح وإسقاطه على الجماعات الدينية في مختلف الأديان والبلدان، وصار لترديده صدى يحمل للسامع أو القارئ عدة صفات ارتبطت بمن يطلق عليه هذا المصطلح، من هذه الصفات كما يجملها روجيه جارودي:

الجمود ورفض التكيف وعدم التسامح والانغلاق والتحجر المذهبي والتصلب والعناد والمحافظة، والانتساب إلى التراث، والعودة إلى الماضي ومعارضة كل نمو وتطور.

إلا أن المصطلح في تفسيراته السابقة يختزل الظواهر الدينية في أطر جامدة حول صفات محددة تخدع السامع حين تجمع البيض كله في سلة واحدة فيعوق هذا دراسة كل ظاهرة بمكوناتها المفردة وبأهدافها النهائية وبأساليبها في التنفيذ، فالأصولية الإسلامية وعنوانها البارز الثورة الإيرانية لم تكن أبداً تهدف إلى ما تهدف إليه الأصولية اليهودية وعنوانها المتطرف الحاخام مائير كاهانا الذى يريد أن يبني العرب، أو حركة جوش أمونيم التى حاولت إزالة المسجد الأقصى عن طريق تدميره لوضع حجر الأساس للهيكل الثالث، كذلك الأمر يختلف بالنسبة للأصولية المسيحية التى تحوى فى روائها الفضفاض جماعات عديدة منها ما يهدف إلى تكوين جماعات مؤمنين حقيقين تقاطع العادات الدنيوية وتمارس فى حياتها اليومية العقيدة أو أوامر الروح القدس، وأيضاً تحوى ضمن ما تحوى البروتستانتية الإنجيلية فى معقلها الأمريكى تلك التى حملت على أجنحتها الرئيس رونالد ريجان إلى البيت الأبيض

وكان تيارها الهادر منذ منتصف السبعينيات تقريباً قد لقت نظر مجلتي التايم والنيوزويك حتى إنهما اختارنا سنة ١٩٧٦ «عاماً للإنجيليين»، هذا العام الذى وعت فيه الصحافة هذه الظاهرة التى بدأت ترسخ على المسرح السياسى.

ويغض النظر عن المنطلقات الأخلاقية فى الأصوليات جميعها إلا أننا معنيون فى هذه الدراسة بالتصور العقيدى أو نظرة هذه الأصوليات للآخر وعلاقتها به وبالنهاية المحتومة للإنسانية، فمثلاً العمل من أجل الله ومن أجل الخير الذى تلون به الجماعات الإنجيلية فى أمريكا عناوينها يحمل فى طياته اعتقاداً دينياً غذته السياسة وهو التمهيد لعودة المسيح الوشيكة - بنظرهم - والذى تمثل فيه قيام دولة إسرائيل وبناء الهيكل الثالث حجر الأساس وعلامة على قرب المعركة الأخيرة مع الشيطان فى جبل مجدو بفلسطين.

وهكذا يتم الاستقطاب مع الأصولية اليهودية التى تمثل الوقود الدافع للمقاطرة لتتلاشى المسافات رغم الاختلاف الجذرى فى الرؤية (!!!)..

الأرض الموعودة

خريطة الأصولية اليهودية خريطة معقدة تتباين ألوانها بالنسبة لدولة إسرائيل ما بين الرفض المطلق لقيامها على أساس إلهى إلى القبول المطلق لهذا الكيان السياسى على أساس إلهى أيضاً، وكل الاعتقادات يتم اختزالها فى النهاية إلى خلاف ليس على دولة إسرائيل أو حدودها الجغرافية ولكن على الطريقة التى قامت بها هذه الدولة وهل كان لابد أن يضطلع بذلك «الدنيويون العلمانيون» أم يتركون الأمر للتدبير الإلهى المبني على اعتقادات لاهوتية، حسب سيناريو محدد سلفاً أبرز مشاهدته بناء الهيكل أو هبوطه من السماء ثم ظهور المسيح المنتظر.

وقبل قرنين من الآن ظهر ما يسمى باليهودية العصرية، وساد تيارها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى شكل حركة مضادة لحركات أخرى راديكالية تركزت أساساً فى جيتوات أوروبا الشرقية.

ومع ظهور هذا التيار فى اليهودية أنهى كثيرون من اليهود انتظارهم السلى للمسيا «المسيح المنتظر»، ويقال إن المحرقة الهتلرية «الهولوكست» قد أفقدت كثيراً من اليهود صبرهم ورجاءهم وبدأوا ينظرون إلى الرسالة المسبانية كمعبء، وهكذا حاولوا إيجاد تفسيرات أخرى لها وربما كان من ضمن هذه التفسيرات: النشاط الصهيونى^{٤٧}.

إن الصورة الآن للمجتمع الإسرائيلى ولرجال السياسة فيه تبدو مختلفة تماماً عن مثيلاتها التى كانت موجودة قبل خمسين عاماً «تقريباً» عند تأسيس دولة إسرائيل.

فعند هذا التاريخ قامت مجموعة من الصهيونيين العلمانيين بتأسيس كيان سياسى طبقاً لأحلامهم التى اختزنوها عن مجتمع ليبرالى علمانى يشبه المجتمعات الأوروبية التى نشأوا فيها وتغذوا على ثقافتها.

ولم يكن نبى الصهيونية هرتزل ولا رجاله الذين اضطلموا بالمشروع الصهيونى يعيرون للدين اعتباراً، وكانت دولة إسرائيل بالنسبة لهم ضرورة اجتماعية فى المقام الأول، حلموا بها وروجوا لها مع الأدباء والشعراء الذين تولوا الدعاية للمشروع الصهيونى، فهرتزل نفسه جسد أفكاره الصهيونية فى رواية «الأرض الجديدة القديمة» قبل أن تتحول أفكاره إلى مشروع سياسى ويترك نشاطه الأدبى ليتفرغ نهائياً للعمل على إنشاء المنظمة الصهيونية^{٤٨}، وكانت قد سبقته فى البشارة جورج أليوت فى روايتها «دانييل دبروندا».

إن فكرة إنشاء كيان سياسى يجمع اليهود دون النظر إلى العقيدة الدينية تفسر لنا قبول بعض الصهاينة لطرح ومناقشة اقتراح وطن بديل عن فلسطين فى أوغندا أو أمريكا الجنوبية أو سينا.

ونستطيع أن نلخص نظرة الصهيونيين الأوائل لليهود واليهودية «الديانة» كالتالى: «حيث إن اليهود شعب كسائر الشعوب على غرار النموذج الأوروبى التقدمى يمكن منح كهنة الدين المكان الجدير بهم فى النطاق المحدود الذى حدده لهم هرتزل على غرار الشكنات العسكرية والتعامل معهم باحترام وأدب على النحو الذى يستشف من شريعة التقدم الغربى^{٤٩}».

هكذا كان الموقف الأساسى للصهيونية الغربية بالنسبة للمدين فى إسرائيل قبل أن تصبح واقعاً، ويتضح فيه تأثير الصهيونية بالتغيرات الكبيرة التى حدثت فى أوروبا فى هذا الحين «أواخر القرن التاسع عشر» حيث تقلص دور الدين وازدادت المفاهيم العلمانية.

إن تعامل هرتزل ورفاقه مع الدين اليهودى بهذه الكيفية لابد أن يردنا فى التاريخ إلى أيام السبى البابلى «القرن الخامس قبل الميلاد»، حيث اضطلع بمشروع صهيونى مماثل رجل دين اسمه عزرا، تولى الدعوة لعودة الشعب إلى صهيون، وتواكب مع الدعوة جمعه الأساطير الدينية اليهودية فى كتاب مقدس صنع فيه تاريخاً للشعب اليهودى منذ عهد نوح وابنه سام، كذلك حاول أن يؤسس حق إلهى لليهود فى أرض فلسطين منذ عهد إبراهيم عليه السلام حتى يقنع الشعب الذى استوطن بابل واستقر فيها بالعودة المقدسة إلى فلسطين^{٥٠٠}.

ويبدو أن هرتزل استوعب - بوعى أو بدون وعى - تجربة عزرا، وعلى هذا الأساس تعاملت صهيونية العصور الحديثة العلمانية مع الديانة اليهودية على أنها «فلكلور الشعب اليهودى المقدس» الذى لا يمكن أن تخضع قيمه لأى نقاش أو تساؤل، ففكرة العهد بين الله والشعب الذى منح الخالق بمقتضاه الشعب أرض فلسطين المقدسة كانت بمثابة الأسطورة الشعبية لشخص مثل بن جوريون، استخلص منها برنامجاً سياسياً فقرر حدوداً لإسرائيل مسترشداً بمفاهيم العهد القديم التى لا يؤمن بها هو نفسه لأنه كان ملحداً «!!».

وفيما بعد وجدت الصهيونية العلمانية فى بعض رجال الدين الدعم المطلوب، وعلى سبيل المثال فقد قام الحاخام الأكبر لفلسطين «أيام الانتداب البريطانى» إبراهيم كوك - وهو حجة فى دراسة التلمود - بدور المنظر والداعية للفلسفة الصهيونية الدينية وحاول توحيد الجسد والروح، البلد والإيمان بالتبشير بالوحدة بين المقدس والدنيوى.. فإذا كان هذا الحاخام ومن على شاكلته يمثلون المقدس فإن العلمانيين الذين أنشأوا الدولة يمثلون الدنيوى، وطور الحاخام كوك الفكرة التى بمقتضاها لا يمكن اعتبار رواد فلسطين أشراراً لأن فضلهم فى بناء البلاد يسمو بهم.

وهكذا لبس الصهيونيون الملحدون عباءة البركة الدينية المقدسة لأنهم شاركوا دون وعى منهم فى المخطط الإلهى وأعلنوا اقتراب المجدى المرتقب للمسيح المنتظر، حيث يرى هذا الحاخام «كوك» أن فترة نفى اليهود باعدت بين الله وبينهم، أما العودة فيستقربهم مرة أخرى لأن التوراة لن تتحقق كاملة إلا على أرض إسرائيل، وأرض إسرائيل فى رأيه هى جزء لا يتجزأ من التوراة^{٥١١}.

ومن هنا جاء اتفاق الصهيونية العلمانية مع الصهيونية الدينية حول أرض إسرائيل المقدسة، ورأى القادة العلمانيون فى التوراة تعبيراً عن الروح القومية عند اليهود، بينما رأى الصهيونيون الدينيون فى العلمانية ومشروعها بداية الخلاص كما يفهمونه من نبوءاتهم، وخلقوا من الجغرافيا فكرة ميتافيزيقية تضفى على إسرائيل «الأرض» مركزية مطلقة وتسيغ قداسة على الأماكن التاريخية.

لقد عادوا إلى ذلك الجزء من التوراة الذى يتعلق بالقومية، هذا المفهوم السياسى الذى ألبسوه مسوح اللاهوت - منذ القديم - فربط بين الشعب اليهودى وأرض فلسطين وتجلى فى التسمية التوراتية «شعب الأرض»^{٥١٢}.

حيث يمكن أن تصادف فى النصوص التوراتية عبارات من مثل: «وقتل شعب الأرض...» أو «وملك شعب الأرض» إلى آخره.

وتحولت الفكرة الدينية القومية مع الوقت إلى عقيدة تربت عليها أجيال وخرج من بين هذه الأجيال مجانين إلى حد الهوس يحملون السلاح ويتبعون خطوات الشيطان. وكان واحد من هؤلاء إيجال عامير الذى قتل راين لأنه تشجع بمقولات مهووس آخر مثل موشيه أيسون الذى كتب فى إحدى صحف التيار الأصولى فى إسرائيل «هتسوفيه» عقب التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية يقول: «لقد ذكر السيد راين أن العهد القديم ليس يسفر لتسجيل ملكية الأرض وأن القداسة لا ترتبط بالأرض بقدر ارتباطها بالقيم، إن راين تنازل بمتهى السهولة عن أرض الوطن وكان حديث راين مليئاً بكل ما يدل على تنصله من القيم الأبدية لشعب إسرائيل الذى تعدد أرض إسرائيل جزءاً لا يتجزأ من ذاته».

إن قاتل راين ما هو إلا إفراز لتقيحات نامت تحت الجلد منذ عهد موغل في القدم أيام أن عرفت اليهودية طائفة السيكاين، تلك الحركة اليهودية الإرهائية التي أطلقت على أعضائها هذا الاسم نسبة إلى الخناجر الرومانية المسماة «السيكا» وكانوا يتسلحون بها، وفي غفلة يبقرون بها بطن من يعتقدون أنه خان القضية الوطنية اليهودية التي تتمثل في استعادة الاستقلال وتطهير الأرض المقدسة أو «يرتز إسرائيل»^{٥٣}.

وبساسة فقاتل راين هو واحد من جيل الشباب الذي يبحث لنفسه عن هوية، وقد وجد هذه الهوية في معسكر الأرثوذكسية أو الأصولية اليهودية، فإذا كان جيل العودة إلى فلسطين - الذي يمثله آباء إيجال عامير أو من في حكمهم - قد تخلى عن بقايا الماضي وارضى أن يضحي بفئات من الأرض التي اغتصبها مقابل شراء الأمن، فإن جيل الشباب الباحث عن جذوره القديمة انضم إلى هؤلاء الذين تغطيتهم مسح سوداء ويرتدون على رؤوسهم قبعات عالية تتدلى منها جدائل الشعر فوق أذانهم ولا يأكلون إلا الطعام الكاشير «الحلال حسب الشريعة اليهودية» ويرفضون الحلول الوسط، ولأنهم تربوا على الحرية فهؤلاء الشباب لا يحاولون إخفاء معتقداتهم.

هناك أمر آخر لا يمكن أن نغفله سمح بهذا الطرح الديني في إسرائيل ألا وهو فشل المشروع العلماني للدولة، لكن إسرائيل بوضعها الخاص وجهت رأس حربة هذا النشاط الديني إلى هدف أخير هو: مملكة إسرائيل الكبرى.

وتتضاءل خطورة هؤلاء المتطرفين اليهود في الداخل بجانب خطورتهم عندما يتعلق الأمر بالعرب الذين يريدون استرداد أراضيهم المستوطنة «ونحن نتحدث هنا عن جماعات إرهائية ونشارك كاتباً يهودياً مثل «عمانويل هامان» الأسف. فإنه يكفى أن تعطى هؤلاء المؤمنين أرضاً وأن يسكوا سلاحاً بأيديهم حتى يتحول البعض منهم إلى أصوليين قوميين ويحاولون فرض أنفسهم بالقوة، وحيث إن موجههم هو الرب فإنهم قادرون على ارتكاب كل التجاوزات لأن الخلافات الإنسانية التافهة لا تساوى شيئاً أمام التدبير الإلهي العظيم الذي يملكون وحدهم مفاتيحه وأسراره، فالعنف جزء من تاريخ اليهودية ويكفى نظرة على إصحاحات التوراة التي تخبرنا عن الطريقة التي استولى بها اليهود على أرض فلسطين في القديم لنكتشف أن دستور العنف لم يتغير،

وأن الزمن يعيد نفسه تماماً مثلما يؤمن موشيه إيسون ويروج لهذا الإيمان فى كتاباته التى يشترها فى صحيفة هتسوفيه - التى أشرنا لها سابقاً - حيث يرى أن تعاليم العهد القديم والتلمود وشروح فقهاء الشريعة تنطوى على إجابات صائبة عن كل قضايا العصر بدءاً من الحروب العربية - الإسرائيلية وانتهاء إلى موقف مصر من قضية التوقيع على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهكذا يرى إيسون أن حركة التاريخ قد توقفت عند لحظة بعينها وما أحداث العالم المعاصر إلا امتداد للأحداث التى وقعت فى الأزمان السحيقة «!!».

حتى نفهم

الفوازير الدينية فى اليهودية كثيرة، وفى الواقع الإسرائيلى أكثر، ولأننا - فى الغالب - لا نحاول أن نجهد عقولنا بالتفكير فنحن نميل إلى قبول الكليشيات الجاهزة والحلول البسيطة السهلة، مثل أن نردد أن هناك يهوداً يرفضون إسرائيل ونكتفى بقبول هذه المقولة على أنها حقيقة دون أن ندير فى رؤوسنا أدوات الاستفهام، من، ولماذا، وكيف.

وحتى نفهم فنحن نحتاج إلى معلومات موثوق فيها وليس عبارات إنشائية من تلك التى يهوى استخدامها بعض كتابنا الذين نصنفهم على أنهم كبار... أو أقوال هؤلاء الذين يتاجرون بشعارات الرفض للرفض والتخوين للتخوين و... وبقية قائمة الاتهامات سابقة التجهيز التى تتنافى مع أبسط قواعد الحوار العلمى وتفق مع نفى الآخر.

كل هذا لأنهم لا يحبون إجهاد عقولهم، وحتى لا نقع فى نفس الخطأ... نعالوا نحاول أن نجهد عقولنا لعلنا نفهم:

ما الأسباب التى يؤسس عليها بعض اليهود رفضهم لدولة إسرائيل فى شكلها الراهن؟

كثيرون من الأغيار «وخاصة العرب» لم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث عن إجابة لهذا السؤال، هذا إذا كانوا يعرفون هذه المعلومة أصلاً، وأكثر منهم ينظرون إلى هذا الرّفص على أنه شيء جيد وأن هؤلاء اليهود الراضين قوم أخيار يريدون أن يرجعوا الحق المسلوب «فلسطين» لأصحابه.

إن سوء الفهم هذا الذي يسيطر على عقلية أصحاب القضية والمتضررين من وجود الكيان الصهيوني بهذه الكيفية، لابد أن يدفعنا للاقترب أكثر من تفاصيل خريطة الأصولية اليهودية التي وصفناها فيما سبق بالتعقيد.

وكنا قد أشرنا فيما سبق أيضاً لاسم الحاخام إبرهام كوك كعنوان على هذه الشريحة الدينية اليهودية التي تؤمن بالصهيونية العلمانية وتعتبر قيام دولة إسرائيل إشارة من الإله إلى تحقيق النبوءة وقرب الخلاص، وفي الاتجاه المضاد تقف قوى تعارض هذه الفكرة وتعتبر أن قيام دولة إسرائيل على أساس دنيوي هو عمل ضد إرادة الله.

وكلا الطرفين متشددان في اعتقديهما، وإن كان هذا التشدد ينصب على الجانب النظري من القضية بمعنى أن المصالح تتفق على أرض الواقع إلى حد كبير.

يطلق على هؤلاء اليهود الدينين المتشددين: اليهود الأرثوذكس. وهناك الآن تيار أكثر تشدداً يطلق عليه: «غلاة الأرثوذكس»، أما التسمية المتداولة في الشارع الإسرائيلي على هؤلاء جميعاً فهي «الحارديم»، والمصطلح اسم فاعل مأخوذ من الحاريدية التي تعنى في اللغة العبرية الخوف أو الاهتزاز وهي صفات مقصود إطلاقها على هؤلاء اليهود الذين يخشون الله.. لقد بدأ استخدام مصطلح الأرثوذكس ذي الأصل اليوناني الذي يرمز لأصحاب العقيدة المتزمتة أو القوية عندما اتهم اليهود الإصلاحيون أبناء دينهم أصحاب العقيدة التلمودية، بهذا الاتهام أو الوصف «التزمت»، وبدأ استخدام هذه الصفة لأول مرة في الأدب الديني اليهودي سنة ١٧٩٥، أما الآن فهذا النوع من الأدب يفرق بين الأرثوذكسية، والأرثوذكسية المتطرفة؛ حيث يطلق اللقب الأول على اليهود الدينين الذين يعترفون بالصهيونية وبدولة إسرائيل مثل أعضاء حزب المفدال وهو الحزب الديني القومي، بينما يطلق

اللقب الثاني على غلاة المتدينين الذين لا يعترفون بالصهيونية العلمانية مثل حزبي أجودات إسرائيل وشاس وحركة نظوري كارتا «٥٤».

وهنا يجب أن نتوقف لحظات لنشير لتيار ديني آخر في اليهودية يستمى إلى الأرثوذكسية ويسمى الحسيدية وهو شكل من أشكال الصوفية اليهودية الأرثوذكسية ولكنه يختلف عن اليهودية التلمودية في بعض الجوانب التي تتعلق بالعقائد وبالممارسات الدينية.

لقد مهد لظهور الحسيدية على مسرح الحياة الدينية اليهودية اضطرابات شديدة حدثت في أوساط اليهود الذين يعيشون في الأقطار التابعة للدولة العثمانية «تركيا وما جاورها من بلدان»، وكان وراء هذه الاضطرابات شخص يدعى «شبتاي صبي» حوله دارت الأحداث حوالى منتصف القرن السابع عشر.

كان شبتاي هذا صاحب مواهب نفسانية خاصة أثرت فيه دراسته لعلم التصوف اليهودي «القبالة»، فكان أن تنبأ بأن سنة الخلاص لبني إسرائيل هي ١٦٤٧ الميلادية، ولما كان هذا الخلاص يحتاج إلى مسيح فقد أعلن شبتاي لتلاميذه أنه هو نفسه المسيح المنتظر، وعندما كثر أتباعه ودخلوا في معركة مع باقى يهود الدولة العثمانية الذين أنكروه استدعاه السلطان العثماني محمد الرابع للمثول بين يديه، وفى هذه المقابلة أعلن شبتاي إسلامه هو وأهل بيته وسمى نفسه محمدا هربا من العقاب، وكان أن خلفت محاولة الخلاص الفاشلة لشبتاي جوا من القنوط المضبب بين اليهود استمر لأعوام طويلة إلى أن ظهر معالج ريفى شاب اسمه إسرائيل بن اليعيزر أطلق عليه مريدوه اسم «بعل شيم طوف» ومعناه السيد ذو الاسم الطيب.

هذا الشخص «إسرائيل بن اليعيزر» المولود في إحدى مناطق أوكرانيا الواقعة شرق أوروبا سنة ١٦٩٨م لأسرة فقيرة ولم يكمل تعليمه بسبب الضيق المادى وهروبه المتكرر من المدرسة تربى في أوساط تنتشر فيها الصوفية اليهودية العملية التي تنادى بالتعجيل بمجيء المسيح عن طريق تعذيب الجسد والصوم واتباع الملائكة ومقاومة الشياطين وطرده الأرواح الشريرة من الأجساد والتعويذات والتعزيمات.

وآمن إسرائيل بهذه المبادئ والتعاليم في أول الأمر ثم تخلى عنها فيما بعد، لكنها على الأقل كانت قد ساهمت مع اعتزاله ووحدته الطويلة في الغابات المحيطة ببلدته في تحويله إلى مايشبه الولي.

تزوج إسرائيل وهو فى الخامسة عشرة فلما ماتت زوجته الأولى تزوج من أخرى وعاش معها حياة تنقل وارتحال - مضطراً - يتكسب من حفر الخنادق، وفى تلك المرحلة من عمره مر بتجربة التأمل الصوفى الداخلى وحل عليه ما يشبه الوحى وهو فى السادسة والثلاثين من عمره، فاختلف بالناس وأعلن أن دعوته الحققة هى الشفاء بالإيمان وأصبح إسرائيل اليعيزر طبيباً شعبياً يعمل فى الأحجة والتعاويد واشتهر بلقب «بعل شيم طوف»، واستقر فى بلدة ميد زيبوج فى مقاطعة بودليا بجنوب بولندا وظل فيها حتى وفاته سنة ١٧٦٠ وفى هذه البلدة استطاع أن يكسب مجموعة من كبار الحاخاميين كলামذة له، وخرجت دعوته التى عرفت باسم الحسيدية فعرف أتباعها باسم الحسديم ومعناها: الانتقياء أو الورعون، لم تكن الحسيدية أو كما تسمى بالمعبرية «هسידوت» لاهوتاً دينياً بقدر ما كانت أسلوباً شاذاً فى الحياة، قد شجع مؤسس الحركة «بعل شيم طوف» أتباعه ألا يشعروا ضد رغباتهم لكن فقط يسيطرون عليها ويوجهونها للرب^{٥٥}، وراح يبشر بين أتباعه بالمحبة بين الله والإنسان ويرسى طقوساً تعبدية جديدة مبنية على الفرح التابع من الغناء والرقص، فأحيا بذلك تراثاً دينياً توراتياً قديماً وبعث الحياة فى أولئك المحتضنين فى أدياب الكتب عاكفين على دراسة التلمود والتوراة.

كذلك أورث «بعل شيم طوف» أتباعه تعاليم أساسية منها أنه فى عالم الروح فقط يمكن للإنسان أن يجد مراده حيث يتساوى الجميع، وأن أى عمل من أعمال الحياة حتى لو كان دنيوياً - مثل الأكل والشرب - يمكن اعتباره مقدساً إذا تمت تأديته فى فرح ونشوة، ومع ضيق المجال أمام عامة اليهود للدراسة فى المدارس الدينية استجاب هؤلاء إلى ما يطلق طاقاتهم الروحية دون جهد كبير وذلك فى مواجهة النصوص التلمودية المبهمة والمعقدة.

وفى القاعة الحاخامية استجاب الأنباغ سريعاً لسحر التجربة الروحية الجماعية وشعروا بروحهم تنمو من خلال عظات دينية صوفية بسيطة وبعض الخرافات التى تناسب فكر البسطاء والبدائيين وأصحاب الإيمان الفطرى، وعبر طقوس مثل الصخب والرقص العنيف والشرب والتماهى فيها معتقدين أن ذلك يحرر الروح من أغلالها، هذا مع إيمانهم بأن القوة المقدسة تكمن فى حروف اسم الرب «يهوه» أيضاً متمسكين بعقيدة الإيمان بالمسيح المخلص (مبدأ الخلاص) وانتظاره والتأكيد على وجود الملائكة وعبادتهم.

وهنا لا بد أن نشير إلى تلك النواة الاجتماعية الفريدة في نوعها التي خلفتها الحسيدية وهي: الصحبة الحسيدية المتساوية، التي هي عبارة عن هرم روحاني يجلس على قمته الصديق وليس الحاخام، وفي هذه الصحبة لا توجد محاولة لتقليل الفوارق الاقتصادية ولكن تأتي المساواة من الارتباط بالصديق، إن الغنى والفقر يتساويان بكونهما مرتبطين بهذا الصديق، لا يتعالى أحدهما على الآخر، وكل فرد يعرف قدره ومرتبته الروحانية حتى يتسنى له أن يتعرف على نفسه ويعيش وفقاً لذلك.

يعرف الصديق بالرَبِّي «تميزاً له عن الراف أو الراي في اليهودية التلمودية»، ويطلق على الصديق اليوم لقب الأدمور وهي اختصار لثلاث كلمات عبرية هي: أدونينو، مورينو، فيراينو، أى سيدنا وأستاذنا ومعلمنا^{٥٦}، وهذا الصديق أو الربِّي أو الأدمور هو المرشد الروحي الذي يحتل مكانة بارزة بين أبناء طائفته، وهو يتمتع بخصال روحانية تؤهله لأن يضطلع بدور الرسول أو الوسيط بين المعالم العليا والمعالم السفلى أو بين الخالق والمخلوق.

وتتناثر الأساطير حول الصديق ورثت الحسيدية تراثاً مليئاً بقصص حياة «الصديقيم» العظام وقدراتهم الخارقة التي تصل إلى حد الاستطاعة في التأثير على قرارات السماء أو تلغي أحكام الإله، حيث يتمتع الصديق بمكانة - عند الإله - تفوق مكانة الملائكة لأنه يعتبر أساس العالم.

وفي الجيل الأول للحسيدية كان الصديق يُختار على أساس قدراته الخارقة الكارزمية التي تؤهله لهذه المكانة، أيضاً كان يعيش حياة نقشف وزهد، واعتباراً من الجيل الثاني والثالث أصبحت الزعامة في الحسيدية تنتقل بالوراثة، وبدأت حياة الصديق أو الربِّي تتحول إلى حياة بذخ فاحش حيث يقدم الأتباع جزءاً من أموالهم يسمى الفدية حتى يعفوا الصديق من ممارسة العمل، هذه الفدية يجمعها عمال يتبعون للصديق يسمون الجباة «جباييم» ويقومون في نفس الوقت بالوساطة بين الصديق والحسيديم فيكتبون الرقع وهي إجابات عن الأسئلة التي يقدمها الحسيديم للربِّي طلباً للمشورة المادية والروحانية.

بلغت أسطورة التبجيل للصديق إلى حد أكل بقايا طعامه التي تتولد عنها شرارات روحانية، خاصة في الوجبة الثالثة «الوليمة الثالثة» حينما يجتمع الصديق بأتباعه مساء السبت حيث يأكلون الأسماك ويجلسون في الظلام يهللون بالأناشيد والأغاني التي

ينطلق بها الرمي، لقد حلت شخصية الصديق في الحسيدية محل العقيدة في اليهودية التلمودية، بل إن التوراة ذاتها قد انتقلت إلى شخصية الصديق بحيث شاع بين الحسידيم قولهم إن حديث الصديق توراة بل أهم من معرفة التوراة.

اعتقادات كهذه كانت لا بد أن تواجه بالحرب والرفض من قبل يهود آخرين، وهذا ما حدث، فقد كان على هؤلاء الحسידيين أن يواجهوا عدواً مزدوجاً على جبهتين: الأول يتكون من اليهود المتدينين، والثاني قوة دعاة التنوير والخروج من الجيتو الذين سميت حركتهم بالهسكالاه.

فقد رأى الذين يمثلون اليهودية الأرثوذكسية التقليدية - في الحسيدية - تهديداً لسلطانهم الدينية بل وسلطة التوراة نفسها، وكذلك للتعليم الديني والمدارس الدينية، وسمى هؤلاء المعارضون «المتنجديم» الذين انتظموا تحت قيادة رابي إلياهو الفيلمانني المعروف باسم جاؤون فليسا، وهو أكبر شخصية دينية يهودية تلمودية في العصر الحديث، وأطلق على الصراع بين الطرفين أيضاً اسم الصراع الحسیدی - الليتواني، نسبة إلى ليتوانيا التي انحدر منها معظم اليهود الأرثوذكس «التلموديين» والتي شهدت بداية الصراع بين الفريقين أو الصراع بين المتصوفين والتشريعيين، واحتدم هذا الصراع لمدة ٤٣ عاماً ١٧٧٢ - ١٨١٥ لكن حدته خفت اعتباراً من هذا التاريخ الأخير خلال القرن التاسع عشر على الرغم من أن دلالته مازالت مستمرة.

أما العدو الآخر للحسيدية المتمثل في أنصار التنوير فقد رأى في هذا المذهب رجعية وتخلفا يشدان اليهودية إلى السوء، لكن بمرور الوقت أبرمت الحسيدية اتفاقاً مع قوى المتنجديم «الأرثوذكسية التلمودية» وصاروا هما الحارسين المتعصبين للتقاليد اليهودية ضد دعاة التنوير الذين يسمون المسكليم.

كان هذا الاتفاق بين الحاسيديم والمتنجديم هو الأساس المنطقي وراء إقامة نكتل أجودات إسرائيل عام ١٩١٢ «وهي منظمة سياسية مشتركة من الحاسيديم والتيار الأرثوذكسي التلمودي الرفض للصهيونية» بقصد محاربة الصهيونيين العلمانيين وضد تزايد حركات التنوير والتحرر في اليهودية والتي كان يعتبرها هؤلاء الحارديم ثمرة المذهب العقلاني المتنور في اليهودية.

وكملاحظة سابقة لأوانها سنعرف فيما بعد أن منظمة أجودات إسرائيل التي قامت على قاعدة رفض الصهيونية وإسرائيل وسعت إلى وحدة الشعب اليهودي

والحفاظ على الأرثوذكسية وتعاليمها عندما صعدت إلى حلبة السياسة الفعلية «الانتخابات والمشاركة في الحكومات» تحولت وعدلت في مواقفها فالتفت إلى موقف اليمين الإسرائيلي ابتداء من حكومة مناحم بييجن المشكلة سنة ١٩٧٧.

والآن نعود مرة أخرى لحكاية الحسيديّة:

فبعد وفاة «بعل شيم طوف» عام ١٧٦٠ م ورثه في قيادة الطريقة الحاخام دوف بير المتوفى عام ١٧٧٢ م، ومن خلال هذا الحاخام أو الماجيد كما يطلق عليه الأتباع انتشرت الحسيديّة في أوكرانيا وانتقلت منها إلى بولندا وروسيا البيضاء، وهكذا أصبح الكثير من تلامذة الماجيد حاخامات أو رابين بحكم أحقيتهم الشخصية بعد وفاته، وعلى الرغم من أن بدايات المذهب الحسيدي جاءت من شرق أوروبا وبالتالى من وسط اليهود الأشكناز فإن تعاليمها وجدت في تربة اليهود السفارديم القادمين من الشرق - بترائه الروحي الملىء بالخرافات والأساطير - تربة جيدة للنمو والانتشار سواء في الصلوات أو العادات والاحتفالات بالأولياء والقديسين، ولذلك فطقوس الصلاة والذبح تختلف بين الحسيديّة واليهودية التلمودية، بل تختلف أحياناً بين طوائف الحسيديم أنفسهم.

ومع مرور الزمن حدثت تطورات في الحسيديّة، وعلى سبيل المثال فقد كانت الطريقة تميز في الأصل الصلاة في أى مكان إلا أنها مع مرور الزمن طورت لنفسها أماكن عبادة خاصة بها تسمى «شتبليخ»، وظهر أول كتاب صلاة وفق الطريقة الحسيديّة سنة ١٨٠٣ على يد شخص يدعى شنيور زلمان.

وبعد... فتمدّد القرن الثامن عشر انقسم تيار الحركة الحسيديّة إلى العديد من التيارات الصغيرة يتجمع كل واحد منها حول أدمور بوصف بالحكمة والقدرات الخارقة، واحتفظ بعض الأدمرة ببساطة وروحانية الحركة الأولى بينما فضل آخرون الحياة الراقية وصاروا أثرياء على حساب الهبات النقدية لأتباعهم، أما هؤلاء الأتباع فيحققون ذاتهم وتميزهم عن المجتمع اليهودي العلماني سواء داخل إسرائيل أو خارجها بالتميز في الملبس الذى يتكون من سترة طويلة وسراويل قصيرة واسعة وأحذية غير أنيقة وعلى الرأس قبعات عالية يتدلى من أسفلها خصلات من الشعر فوق الأذنين، بينما يرتدى عمداء مدارسهم الدينية التى تسمى «الشييفا» وحاخامات الوعظ والتبشير: الفراك وهو سترة رجالية تبلغ الركبتين ليتوانية الأصل مورثة من

عصر الملك إدوارد، ولأن الشريعة اليهودية «الهالاخا» تتطلب انفصالاً تاماً بين القلب والأعضاء الجنسية فإن الحسيدي يربط حول وسطه حزاماً شبيهاً بالحبل، لن يصلى أو يقترب من الأجبار دون أن يرتديه «هذا على الرغم من أن أساتذة الحسيدية الأوائل كانوا مولعين بالفلسفة الدينية السرية - القبالة - وتخيلاتها الجنسية الصريحة والتي يستشهد بها في الشعر والنصوص الخفية لتمثل الاتحاد الصوفي بين الرب وإسرائيل»^{٥٧}.

أما أشهر الطوائف الحسيدية اليوم فهي جماعة «حيد» التي أسسها شنيور زلمان - المشار له آنفاً - واسم حيد اشتقته الجماعة من الأحرف الأولى لكلمات حكمة وذكاء ومعرفة باللغة العبرية وتصف فيها الأدمور المؤسس للطائفة، أيضاً تسمى جماعة «اللوبافيتش» نسبة إلى المدينة التي تأسست فيها الجماعة في روسيا البيضاء وظلت مقراً لها لمدة تقرب من مائة عام، وهذه الحركة هي الآن الأشهر من بين الجماعات الحسيدية لأنهم أصحاب صوت عالٍ ويعملون بالسياسة وأيضاً يملكون مراكز في أغلب المدن الرئيسية في العالم حيث يوجد يهود، لذلك كثير من الناس حتى اليهود يعتقدون أن الحسيدية هي فقط جماعة الليوفيتش.

وهكذا اكتسبت الطوائف الحسيدية - عادة - أسماءها من المدن التي انتمى إليها الرابي الذي أسسها حتى ولو لم يعد الحسيديون يعيشون هناك، وكمثال فحاسيديو تشرنوبيل لم يعودوا يعيشون في مدينة تشرنوبيل التي كانت حوالي عام ١٨٨٠ مركزاً كبيراً لتعليم اليهود، لكنهم مازالوا معروفين بهذا الاسم ومازالَت آثار نسبهم للرابي مناحم ناحوم أوف تشرنوبيل موجودة.

ويقال إنه قبل الاضطهاد الهتلري لليهود كان هناك العديد من الطوائف الحسيدية أكثر مما هو موجود اليوم، وهذه الطوائف التي كانت معروفة جيداً تم إنقاذ بعضها من هذا الاضطهاد، ومن هذه الطوائف على سبيل المثال وليس الحصر وبالترتيب الأبجدي: أمشينوفا، الكسندر، بلزو، بوفير، بوياتير، برسلوفر، جريسر، راديزتر، ساتمار، سكفرير، سلونغير، ستولينير، كارلين، كلوسينبرجر، لويرفيتشر، فيشر،^{٥٨} إلى آخره... والخلافات بين الطوائف الحسيدية خلافات طفيفة في الملبس والعقيدة وخلافات عميقة بين القيادات تصل أحياناً إلى الاتهام بالكفر ورفض الاختلاط بالنسب أو الزواج.

وكما أن طائفة اللوبوفيتش هي أشهر طوائف الحسيدين فإن طائفة الساتمار هي أكبر الطوائف من حيث عدد الأتباع.

وحتى عام ١٩٨٨ عام وفاة حاخام الطائفة قبل الأخير تيلباوم الذى كان عدوا لدوداً للصهيونية وإسرائيل، فإن انضمام يهود المهجر الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة لتلك الطائفة الأكثر تشدداً للحسيدية جعلها أكبر طائفة من حيث عدد الأتباع وكان تيلباوم قبل أن يهاجر أو على الأصح يهرب قد جمع حوله فى مدينة ساتمار أشد أعداء الصهيونية.

الشيء الغريب أن الصهيونيين هم الذين أنقذوا الحاخام تيلباوم نفسه من الموت سنة ١٩٤٤، وذلك بتبريئه من مدينة ساتمار التى خضعت للنازى بصفتها جزءاً من المجر، وذهبوا به إلى فلسطين لكنه غادرها قبل إعلان الدولة الإسرائيلية بشهور قليلة حيث هاجر إلى أمريكا واستقر فى حى ويليامسبرج ببروكلين وأنشأ مركزاً جديداً لحسيدي ساتمار.

وتيلباوم يؤمن هو وأتباعه بوصية من ضمن ٦١٣ وصية يهودية تقول: «أنا أؤمن بمجيء المسيح فلو كنا نؤمن بخلاصه فإن هذا يقتضى أن ننتظر الحدث مهما تأخر»، بل إن هناك من حسيدي ساتمار من يدعو فى صلاته بهدم دولة إسرائيل دون إهدار دم يهودى واحد.. كيف؟!.. إنهم يتركون الأمر لله ومسيحه يتصرفا فيه كيف يشاء.

إن دولة إسرائيل بنظر الحاخام الساتمارى الحالى موشيه تيلباوم هدمت الدياسورا وأحدثت مواجهة مع الإسلام.

وعلى الرغم من كثرتهم العددية فإن جماعة الساتمار تبدو أقلية بسبب عزوفها عن التبشير وسط اليهود، وفى حى ويليامسبرج ضرب الساتماريون حول أنفسهم جيتو «عزلة» روحية، وعزلة جغرافية، وهم يستخدمون العبرية فى صلواتهم وفى أثناء الدراسة فقط، أما فى حديثهم فإنهم يستخدمون تلك اللغة التى هى خليط من الألمانية والعبرية القديمة وتسمى اليديشية.

ونعود لسؤالنا الأول عن الأسباب التى يؤسس عليها بعض اليهود رفضهم لدولة إسرائيل فى شكلها الراهن.

يشرح الحاخام دانييل هامان مدير إحدى المدارس الدينية اليهودية «البشيفا» أن سبب معارضة بعض الطوائف الأرثوذكسية، في اليهودية للدولة بشكل مطلق يعود إلى أن كتاب المائدة المنصودة «شالخان عاروخ» وهو كتاب يحتوى على خلاصة أحكام الشريعة اليهودية يقف ضد المغامرة الصهيونية بالشكل الذى تمت به، فليس هناك مبرر على الإطلاق للدخول فى حرب ضد العرب لزراعة يهودية علمانية.

ومنذ بدء تكوين الدولة فى إسرائيل فقد انقسم الصهيونيون إلى يمين ويسار، ولم يكن لليمينيين مشروع لإنشاء مجتمع وكل ما اهتموا به هو أرض إسرائيل، أما اليساريون فقد اهتموا بإنشاء دولتهم على غرار الديمقراطيات الغربية العلمانية وكذلك بالتمثيل فى الأمم المتحدة، ووقف الأرثوذكس «غير الصهيونيين» يعارضون هذين التيارين وينظرونهم لا يوجد شئ اسمه تطبيع الجالوت «المنفى» وهم يرون - أيضاً - الأمور بعينون أنبيائهم القدامى؛ فاليهود ليسوا فى الجالوت باختيارهم ولكنه عقاب الرب الذى لن يخرجوا منه، بمجرد الرغبة فى ذلك، وإن إسرائيل ما هى إلا جيتو كبير وبدلاً من أن يكون اليهود تابعين لقيصر صاروا تابعين للأمريكان أو أية مرجعية أخرى^{٥٩}.

وتظل الكارثة النازية هى المشكلة المستعصية على الحل عند هؤلاء الأرثوذكس، إذ كيف يُفسر غياب الله وتركه لشعبه بهذه الكيفية.

إنها نفس الفكرة القديمة التى أثارها اليهود عند المنفى الأول إلى بابل فتساءلوا عن غياب الله عن الأرض وعن شعبه، كذلك يتساءل الأرثوذكس كيف يمكن قبول الدولة الإسرائيلية كنتيجة لعملية الإبادة؟!

لقد وجد الأرثوذكس الإجابات عن أسئلتهم فى التاريخ التوراتى: إن الله تخطى عنهم كمقاب الإلهى لمعصيتهم وأوامره ومحاولتهم فرض إرادتهم الذاتية «لذلك عاقبهم بالكارثة النازية عندما شرعوا يشنون الدولة بعيداً عن إرادة الرب».

وهكذا خان هؤلاء الصهاينة ما نص عليه مجلد «كتوفوت»، من التسلمود الذى يقول إن الله طلب من العبرانيين عند ذهابهم إلى المنفى بعد هدم الهيكل الثانى أن يقسموا على ثلاثة أشياء وهى: ألا يعودوا بالقوة، وألا يثوروا ضد الأمم التى يعيشون

بين ظهرانيها، والا يحاولوا التعجيل بنهاية الزمن، ويحرص هؤلاء الأرثوذكس اللاصهيونيون عندما يتحدثون عن إسرائيل أن يستخدموا تعبير أرض إسرائيل ولا يستخدمون تعبيرات اليهود العلمانيين^{٦٠}.

لكن.. ما سبق لا يعنى أن هؤلاء الأرثوذكس الحسيديم ذوى الأصول اللتوانية غير متورطين فيما يحدث فى إسرائيل، ففى إسرائيل نفسها صار هناك قنوات للتدخل بين الأرثوذكس الصهيونيين وغير الصهيونيين، فالقوميون يقتربون أكثر فأكثر من الأرثوذكس المتطرفين فى أفعالهم وسلوكهم، وكعلامة أخرى على التقارب بين القوميين والأرثوذكس توجد حالياً فى الضفة الغربية لنهر الأردن ثلاث مستوطنات أكبرها وأقدمها أنشأها حسيديو جور وهم القوة المسيطرة داخل حزب أجودات ישראל، هذه المستوطنة أطلقوا عليها اسم عما نويل.

وبقيام هؤلاء «الذين كانوا فى الأصل يرفضون إسرائيل الدولة» باحتلال الضفة الغربية حتى تبقى إلى الأبد تحت الحكم الإسرائيلى يكونوا قد قبلوا إقامة وطن وقوات يهودية قبل مجيء المسيح المنتظر، إنهم قبلوا إسرائيل كحقيقة واقعة لكنهم يرفضون الاعتراف بقيام الأمة اليهودية على أساس روحى أو كما يقول أحد حاخاماتهم: «إن مشكلة الدولة مشكلة محايدة، إنها مجرد إدارة للشأن العام، أما إذا نظرنا للأمر فى بعده الغيبى المسيانى فلا والى لا»^{٦١}.

ومنذ البداية فقد أيد بعض حاخامات الحسيديّة إقامة وطن يهودى على أسس دينية، وشجع حاخام طائفة الجور أتباعه على الهجرة إلى فلسطين بل واشترى هو نفسه أرضاً لإقامة مدرسة دينية «يشيفا» رافعا شعار: أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب تورا إسرائيل.

أما اللوبافيتش أو حسيديو جيد فقد أسسوا قرية حسيديّة كاملة فى كفار جيد بفلسطين بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من أن مقر الحاخام الأكبر للطائفة يقع فى حى بروكلين بنيويورك فقد أقام أتباعه فى تلك القرية نموذجاً كاملاً لقر إقامته على أمل حضوره يوماً ما إلى إسرائيل، لكن، الحاخام حتى موته رفض بعناد أن يضع قدمه على أرض فلسطين حتى لا يمنح وجوده القداسة لدولة إسرائيل العلمانية، وهذا

الإخلاص للتقاليد الحسيدية لم يمنع الحاخام من التدخل فى بعض الصراعات السياسية فى إسرائيل مثل صراع تحديد من هو اليهودى أو الصراع الذى دار حول مصير الأرض المحتلة بعد ٦٧، فقد جعل الحاخام من الوجود اليهودى فى يهودا والسامرة مبدأ وعقيدة، ومن بروكلين كان الحاخام على استعداد للقتال حتى آخر إسرائيلى، ووجهة نظره فى ذلك حسب أقواله: «إنهم يتحدثون عن برنامج لمدة خمس سنوات لتحقيق ما يسمونه الحكم الذاتى، ولكن ليس مهما التسمية، ففى الواقع تتعارض هذه المشروعات مع الوصية الصريحة للتوراة التى تقول: لا تقطع للأغيار عهداً ولا تشفق عليهم.

لقد وجد الحاخام نفسه فى تناقض بين رغبته فى التأثير على السياسة الإسرائيلية مع التمسك بالتقاليد الحسيدية المعادية للصهيونية، وجرياً على سنة التبرير التى هى واحدة من مكونات الشخصية اليهودية فقد وجد الحاخام التبرير بادعاء أن ضرورة الاحتفاظ بالأراضى المحتلة لا تنبع من التأييد لدولة بعيدة عن طريق التوراة وإنما مجرد الرغبة فى الحفاظ على الحياة الإنسانية، لأن إرجاع هذه الأراضى «الأرض المحتلة» سوف يؤدى إلى تعريض شعب إسرائيل إلى خطر يفوق خطر الاحتفاظ بها. يقول عمانوئيل هامان صاحب كتاب الأصولية اليهودية وهو بالمناسبة يهودى علمانى:

«هناك سوء فهم كبير بشأن الهوية اليهودية، ففى الشتات تعتبر هذه الهوية انتماء دينياً وكثيراً ما يكون هذا الانتماء وهمياً، أما فى إسرائيل فإنها بعد توقف لمدة ألفى عام تستعيد حقيقتها العبرانية المستمدة من انتماء قومى، فاليهود تحولوا إلى عبرانيين فى إسرائيل بفضل الحركة الصهيونية».

العقيدة والسياسة

عندما تسيطر الأفكار الشريرة على عقل الإنسان، ويقف على حافة الجنون تظل فيه بقية من إنسانية ربما تمتعه فى اللحظة الأخيرة من ارتكاب الجريمة، لكنه عندما يهوى

إلى جُـب الحظيئة يكون قد انتقل من الأفكار إلى الأفعال (الشريعة)، وتكون مساحة الإنسانية قد انطمت تماماً فى قلبه وتحول إلى حيوان لا يرى إلا فريسته.

ولأن هذا الحيوان - للأسف - يملك عقلاً فسوف يجد لأفعاله ألف مبرر، وسوف يتقمص حالة الرضا وراحة الضمير إذا كانت تلك المبررات مقدسة، وبالطبع سوف تكون تلك القداسة من اختراع عقل آخر مريض.

وما سبق ليس فلسفة لكنه وصف مختصر لشرح مطول سيرد فى السطور التالية. لقد تنامت الحركة الأصولية اليهودية فى مدى جغرافى متنوع، وفى بلدان وثقافات يبلغ الاختلاف بينها الاختلاف ما بين بلدان مثل الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل.

وأصبحت الظاهرة بادية للعيان فى أواسط السبعينيات يؤطر العنف نشاطها، وتعلن عنها أعراض، بعضها تمثل فى إنشاء حركات مسلحة مثل جماعة جوش أمونيم التى تكونت عام ١٩٧٤، أو فتح المعاهد التلمودية الكبرى «البشפות» فى القدس من أجل التائبين الذين عادوا إلى الإيمان، أو فى وصول التحالف الدينى المحافظ الذى قاده مناحم بيجين إلى السلطة فى انتخابات ١٩٧٧، ثم فى انتقال قدامى المناضلين الذين اشتهروا فى منتصف الستينيات بالشقافة المضادة (اليسارية) إلى صفوف الأرثوذكسية اليهودية.

إن هؤلاء التائبين (حسب نظرة المجتمع الدينى فى إسرائيل لهم) عثروا على جذورهم الروحانية الوليدة فى علاقتهم مع إرادة الرب، وليس فى العلاقة مع ذاته التى يجدونها مستحيلة، وإرادة الرب هذه يبحثون عنها فى تلك النصوص المقدسة التى تفرض نظاماً صارماً للحياة.

والمينسكوت أو أوامر الرب التى تميز ونصف حياة الأصولى اليهودى تتمثل فى ثلاثة مبادئ اجتماعية أساسية هى: حفظ السبت (الشابات)، وقواعد الطعام الحلال (كيشروت) وطهارة العائلة أو القواعد الجنسية (ناهاروت هاميشباشا)، هذا علاوة على ٦١٣ وصية أخرى.

فالعقيدة والسياسة يستوليان على عقلية الأصولي اليهودي بشكل كبير الآن، وعلى الرغم من أن الشريعة اليهودية (الهالاخاة) جامدة، فإن اليهودي لاستصع عليه الخيلة لتطويع تلك الشريعة لمطالبات حياته الحديثة ويجد المبررات لذلك بكل سهولة، فالتلمود نفسه يحمل هذا التحايل في بعض تفسيراته.

فمثلاً هناك مضاعف السبت، تلك المضاعف التي يتم ضبطها قبل يوم السبت لتقف في كل دور أو دورين، أيضاً يتحايلون على مسألة تحريم حمل الأشياء في أيديهم بحيل عديدة، وعلى سبيل المثال فإنهم يضعون مفاتيح أبوابهم الخارجية في أحزمتهم أو في مشبك رابطة العنق وهم بذلك يرتدونها ولا يحملونها (منتهى التحايل)!!

أما قواعد الحشمة بالنسبة للنساء فتتضمن حظراً صريحاً لأي تعبير بدني أو صوتي عن العاطفة بين الزوج والزوجة في المجتمع الحاردي. فالإمسك بالأيدي أو حتى اللمسة الحانية للذراع ممنوعة أمام الغرباء خشية تهيج الأفكار الفاسقة التي يمكن بدورها أن تؤدي إلى انطلاق شهوانى للحيوانات المنوية التي تعد إشماً وكنبة روحية ميتافيزيقية طبقاً للقبلاية أو المعارف السرية الدينية^{١٦٢}.. هذا مع ملاحظة أن هناك تصورات جنسية عديدة تدخل في صميم طقوس العبادة في القبلاية تلك.

والمثير للدهشة أن هناك حدثين متناقضين تماماً هما اللذان هما جذور الأصولية اليهودية وساهما في صعودها، الحدث الأول يتعلق بنصر عسكري خاطف على العرب سنة ١٩٦٧، والحدث المناقض له هو هزيمة معنوية وعسكرية هائلة في أكتوبر سنة ١٩٧٣.

لقد وضعت حرب الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧ تحت سيطرة إسرائيل الأماكن الأكثر أهمية في الجغرافية التوراتية، ومهدت لإعادة تحديد الحدود الإيديولوجية بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل، فكانت بذلك دفعة قوية لتصاعد المجموعات والأحزاب الدينية، فالضفة الغربية وسيناء ومرتفعات الجولان باتت محتلة. وتجسدت رمزية العودة إلى الأرض المقدسة، فإذا كان النصر قد تحقق على يد جنود دولة علمانية فإن السيطرة على أرض إسرائيل كما يراها التوراتيون سمحت بانبعاث جديد للقيم الدينية التي كانت قد غيبتها القومية الصهيونية.

وهكذا بدت حرب الأيام الستة وكأنها لحظة الانتقال فى العملية التى تنقل الإسرائيلى إلى يهودى أو (المواطنة) الإسرائيلية إلى اليهودية (الديانة).

ولم يدرك المراقبون وقتها حجم هذا الانتقال على الرغم من الإشارات العديدة التى دلت عليه مثل صور المظليين الإسرائيليين بلباسهم العسكرى وهم يكون أمام حائط المبكى الذى تم الاستيلاء عليه، أو صورة بن جوريون وهو يصلى أمام نفس الحائط وعلى رأسه الطاقية اليهودية، أو تصريح موسى ديان وزير الدفاع آنذاك حيث قال: «كل من لم يكن متدينا صار اليوم كذلك».. لقد أدت تلك الحرب ضمن ما أدت إلى تغيير الصهيونية الدينية لمواقفها من الائتلاف مع حزب العمل (ممثل الصهيونية الرئيسى) إلى تشكيل الائتلاف مع أنصار فكر العنف (فكر جابوتنسكى) بيجين وشامير وغيرهما، وهم يمثلون اليمين الصهيونى المتطرف.

وبعد احتلال الضفة الغربية وغزة الذى تم فى هذه الحرب أيضاً اعتبر الحارديم أن الاستيلاء على هذه الأراضى هو بمثابة إشارة ربانية على بداية الخلاص المسمى، وفى الأوساط الدينية غير الصهيونية مثل الحسيدية، انطلق زعيم حسيدي حيد (اللوبافيتش) الخاخام مناحم شنيورسون الملقب بالخاخام ميلوفافيتش ليؤكد أن دولة إسرائيل ككيان صهيونى هى تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة الله، ولذلك فهى بالتأكيد ليست تعبيراً عن الخلاص، لكن من ناحية أخرى فإن أرض إسرائيل تحت السيادة اليهودية تنطوى على مغاز دينية ذات أهمية؛ ولذلك تدعو الحركة (حيد) إلى عدم التنازل عن أى من الأراضى التى احتلت فى هذا العام (١٩٦٧) وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية.

لقد كان هذا التيار الدينى المعادى للصهيونية قد اعتمد فى رفضه لقدسية إسرائيل على الفارق بين (أرض إسرائيل) الدينية و (دولة إسرائيل) السياسية، وهو ما يمثل قيمة مهمة فى التقاليد الدينية اليهودية، ولكن بعد احتلال عام ١٩٦٧ زال هذا الفارق عملياً وأصبح هناك شبه تطابق بين دولة إسرائيل بمفهومها العلمانى السياسى وأرض إسرائيل بمفهومها الدينى، فوقعت الحجة القديمة فى مأزق، ووجد لها أصحاب التيار الرافض للدولة حلاً فى اقتراب أتباعهم بالتدرج من الأوساط اليمينية المتطرفة فى إسرائيل ومن (حركة إسرائيل الكاملة) كما كانت تلك الأوساط تطلق على نفسها.

وعلى الرغم من استمرار لا صهيونية هذا التيار - على الجانب النظري - فإن تحول أرض إسرائيل إلى قيمة دينية - فى نظره - جعله يقترب كثيراً من مواقف حركات أصولية يهودية متطرفة أخرى مثل حركة جوش أمونيم.

أما الحدث الثانى نقيض الانتصار فهو هزيمة حرب يوم الغفران أو حرب يوم كيפור ١٩٧٣ وما خلفته من جروح نفسية وبيلة لدى الإسرائيليين؛ تلك التى تمت ترجمتها سريعاً جداً فى ظهور حركات إعادة تهويد كانت قد وضعت قواعدها المذهبية فى نهاية سنوات الستينيات.

لقد وضعت - حركات إعادة التهويد تلك - المؤسسات العمالية الحاكمة فى إسرائيل منذ إنشاء الدولة سنة ١٩٤٨ فى موضع إعادة نظر، وصاغت تلك الحركات رؤية للمستقبل تتجاوز الصهيونية العلمانية الدينية لتحل فكرة أرض إسرائيل التوراتية محل فكرة دولة إسرائيل^{٦٣}.

فى فبراير ١٩٧٤ اجتمع فريق من تلامذة الحاخام إبراهيم كوك جنوبى بيت لحم على الطريق الذى يربط القدس بالخليل فى كفر أنصيون وأنشأوا منظمة أطلقوا عليها اسم (جوش أمونيم) أى كتلة الإيمان، تلك الكتلة التى تحمل الرؤية التى أشرنا لها سابقاً عن أرض إسرائيل والتى لا تقبل طبيعتها التنازل عن شبر أرض لأنها - فى رأيهم - يهودية إلى الأزل، ولكى تتوصل إلى غاياتها تلك، فإن جوش أمونيم التزمت سياسة معاودة تهويد (من فوق) بإنشاء مستوطنات سكنية فى الأراضى المحتلة لتخلق بها أوضاع أمر واقع وتهدف للضغط على السلطة.. ومتهاها هو تحويل إسرائيل إلى دولة تحكمها الهالاخاه (الشريعة اليهودية) تلك التى تفضى بالتدريج إلى الافتداء.

لم تصطدم جماعة جوش أمونيم بسلطة الدولة العلمانية؛ لأنها ورثت أفكار معلمها ومنظرها الحاخام كوك الذى تبلورت بفضل أفكاره ولأول مرة فلسفة شاملة للصهيونية وعمل هو بنفسه على نشر هذه الأفكار وترجمتها إلى واقع عملى عبر تأسيسه عام ١٩٢٤ مدرسة «مركز هراف» الدينية الصهيونية والتى تخرج فيها آلاف من الدعاة الصهاينة - الدينيين - وعلى رأسهم زعماء حركة جوش أمونيم^{٦٤}.

لقد رأى هؤلاء «مثل معلمهم» فى الدولة الأداة اللاواعية لمشينة المسيح المخلص، وعملوا على الإسراع بطفرتها - لاتدمير هذه الأداة - وصولاً لإنشاء مملكة إسرائيل.

وجوش أمونيم لم تشارك في النظام السياسي الإسرائيلي لأنها لم تشكل حزباً سياسياً قط، لكن بعض أعضائها وصلوا للبرلمان بعد انتخابهم على لوائح تنظيمية قريبة منها لأنها تفضل أن يكون نشاطها عملياً وموجهاً لاستيطان الأراضي المحتلة، وهي بهذا تكون متعددة الوجوه والأنشطة، فهي تجمع لليمينيين المتطرفين الأصوليين.. وهي منظمة سرية.. وهي جمعية دينية.. وجمعية مساعدة.. وهي لوبي دفاع عن المصالح.

ومنذ تكوين جوش أمونيم وهي صاحبة سجل في أعمال العنف، ففي يونيو من عام ١٩٨٠ تم عن طريقها تفخيخ سيارات كل من رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة ورئيس بلدية رام الله كريم خلف وأصيب الاثنان بجروح خطيرة، وبرر الذين نفذوا العملية من أعضاء الحركة فعلتهم بأنهم يعبرون عن إرادة المجتمع الإسرائيلي الشعبية، وأفلت المفذون من العقاب فتزايدت أعمال الإرهاب خاصة عام ١٩٨٣ في أعقاب التوتر الذي تولد مع الغزو الإسرائيلي للبنان، ففي هجوم على جامعة الخليل الإسلامية وقع ثلاثة قتلى وبضع عشرات من الجرحى، وفي بداية عام ١٩٨٤ تم التحضير لمذبحة بوضع عبوات ناسفة في أربع حافلات عربية كانت ستنتفجر في لحظات الازدحام القصوى لكن المخابرات الإسرائيلية أبطلت العملية بضبط الإرهابيين وهم يبتون العبوات في أهدافها.

إن قبر جولدا شتاين الذي قتل ٢٩ عربياً في ساحة الأنبياء في الخليل قد أصبح مزاراً في مستوطنة كريات أربع التي تسيطر عليها جماعة الإيمان، وصار القاتل بطلاً في نظر الصهاينة المتطرفين بل أكثر بطولة من إيجال عامير قاتل راين، على الرغم من أن الصهيونية الدينية هي التي أنجحت القتالين.

وجوش أمونيم موزعة اليوم على هيئة لجان متفرقة - بعد حلها - في مستوطنات الأراضي المحتلة، وعلى الرغم من أن أعضائها قد استراحوا لفوز اليمين الإسرائيلي في انتخابات الكنيست الأخيرة المتتالية إلا أنهم لا يتخلون عن الحذر ويعلمون دائماً أنهم سيقاومون بشدة إجلاء المستوطنات، ولو صار هذا الخطر (الإجلاء) حقيقةً فسوف يعثرون من خمسين إلى ستين ألف شخص خلال ٢٤ ساعة وجميعهم مسلحون ومدربون على إطلاق النار في صفوف الجيش الإسرائيلي !!.

وجه آخر للأصولية اليهودية!

«الكيا» أو الطاقة الصغيرة المشغولة بالإبرة؛ تلك النى توضع أعلى الرأس ليست المظهر الوحيد للأصوليين الصهاينة.

فأهم من المظهر أفكار هذا الأصولى القومى الذى فرخته حضانة مدارس اليشيفا (والتسمية الأخيرة فى معناها العبرى الحرفى تعنى: جلوس، لكنها تطلق اصطلاحا على المؤسسات التعليمية المتخصصة فى الدراسات اليهودية ويدرس بها من يرغبون فى العمل بمثابة حاخامات).^{٦٥} وهناك حضانات أخرى تتوافر فى أحياء الأصوليين فى القدس أو فى قلب تل أبيب حيث المناطق المغلقة على لابسى السواد.

فى هذه الأماكن يجتذب التعصب بنظراته التبسيطية اتجاه الشباب فاقد الاتجاه بسهولة حيث وجدت يهودية هذه الأيام فى الأرثوذكسية ما تصورت أنه هويتها المفقودة... ولنا أن نخيل طلبة اليشفوت (اليشيفا) فى صوامعهم المغلقة - هؤلاء الذين تضاعف عددهم ثلاثين مرة خلال الخمسين سنة الأخيرة - منكفئين على أوراقهم المقدسة يبحثون عن صيغة قصوى لتأويل النصوص، هذا التأويل الذى يجرحهم إلى أسئلة جوهرية من عينة ما إذا كان حلالا أكل بيضة باضتها دجاجة يوم سبت أو انطباق الشروط الحلال (الكاشير) على طبق من السلطنة تختفى بين أوراقه بعض ديدان الأرض (!) «٦٦».

أما هؤلاء الذين يرتدون الكيا فى إسرائيل فقد كان من السهل على من يراهم أن يخمن أنهم قسيسون يعملون فى مجال مدنى أو فى الجيش لكن هذا المظهر لم يعد يقتصر اليوم على القسيسين، فقد شاع بين الأطباء والمحامين والمحاسبين وحتى جنرالات ومارشالات الجيش الإسرائيلى.

إن حدوث هذه الظاهرة بهذه الكيفية يحير كثيرا من المفكرين الاجتماعيين تماماً مشلما بحيرهم ذلك التوافق الزمنى لظاهرة المد الأصولى فى العوالم اليهودية والمسيحية والإسلامية، فقد شهدت سنوات انبعاث الأصوليات فى

الديانات الإبراهيمية الثلاث، وإن اختلفت التوجهات والأساليب فى كل ديانة عن الأخرى.

فإذا استبعدنا الأصولية المسيحية حيث يتسع رداؤها بحيث يصعب حصر منطلقاتها الأساسية وأهدافها الأخيرة ببساطة، وهى عموماً خارج نطاق دراستنا إلا فيما يتعلق بخصوص المحاولات اليهودية لاستقطابها أو إشارات التقارب وفتح قنوات الحوار مع المؤسسات الدينية الإسلامية، تبقى المقارنة محصورة بين الأصوليتين اليهودية والإسلامية، تلك المقارنة التى لابد ستوضح فروقاً جوهرية سواء فى الممارسات أو فى المعتقدات والتوجهات وهما الأبقى والأكثر تأثيراً على الفرد والجماعة.

وبعيداً عن أدوات التجميل المقدسة التى يحسن اليهود استخدامها فى تجميل وجه أصوليتهم، فإن عقيدة ونشاط الأصولية اليهودية موجه ضد الأغيار كهدف نهائى. تلك العقيدة الموروثة عن الأساطير التلمودية التوراتية والمنظومات الشعبية التى برزت فى التراث اليهودى الدينى ويتم تداولها الآن فى الأوساط الثقافية اليهودية على سبيل «الموضة».

لقد بذلت المؤسسات الدينية اليهودية قصارى جهدها خاصة فى العصر الحديث لتحجب مصادر دينية عبرية وثقافية عن غير اليهود، لكنه أحياناً ما يخرج واحد من بين الصفوف مثل إسرائيل شاحك، وهو فيلسوف اجتماعى يهودى حاول دائماً أن يبحث عما اعتقد أنه الحق، ولأن ما بحث عنه شاحك لابد أن يتصادم مع اليهود واليهودية فقد ظل شاحك - حتى موته - دائماً مرفوضاً ملعوناً حتى من كثير من العقلاء والعلمانيين اليهود.

لقد شغلت قضية نظرة اليهودية للأغيار حيزاً كبيراً من تفكير وكتابات شاحك الذى قدر له أن يعيش فى مستوطنة للمتدينين اليهود فى صباه، فاكسب بذلك انطباعات مباشرة عنهم من خلال تطبيقاتهم اليومية للشريعة التى يؤمنون بها، كذلك توافر لشاحك الاطلاع على مصادر عبرية مدونة محدودة التداول فاخترق بذلك

قشرة الزيف التي لا تخفى في الحقيقة عنصرية اليهودية والقسوة المفرطة في نظرتها للأغيار، ويورد شاحك أمثلة على محاولات علماء اليهود المحدثين فيما أشرنا له من تجميل وجه الأصولية اليهودية عن طريق الخداع، فيتحدث مثلاً عن الأصولية بوصفها «صورة منحطة للصوفية اليهودية» وإنها حركة حية ولديها مئات الآلاف من الأتباع الذين يكرسون أنفسهم لاحتفالاتهم المقدسين، وقد أحرز بعض من هؤلاء الاحتفالات نفوذاً سياسياً كبيراً في إسرائيل.

وكدليل على أقواله يورد شاحك أمثلة من كتاب «حاتانيا» وهو الكتاب الأصولي الشهير لحركة لوبافيتش - المشار لها آنفاً - وهي أشهر وأنشط الطوائف الحسيدية، فماذا جاء في «حاتانيا» الذي يترجم أفكار اللوبافيتش؟! جاء الآتي:

«كل غير اليهود مخلوقات شيطانية ليس بداخلها أى شيء جيد على الإطلاق حتى الجنين غير اليهودي يختلف نوعياً عن الجنين اليهودي، كما أن وجود غير اليهود مسألة «غير جوهرية» في الوجود فقد نشأ كل الخلق من أجل اليهود فقط» (!!).

هذا الكتاب الذى نقل لنا شاحك منه المقطع السابق متداول بطبعات لا تعد ولا تحصى، ويجرى ترويج أفكاره عبر منشورات الاحتفالية من لوبافيتش عبر نطاق واسع في إسرائيل بين أوساط الجمهور وفي المدارس والجيش.

وتفيد شهادة شالوميت آلوني عضو الكنيست أن دعاية اللوبافيتش زادت بصورة ملحوظة قبل الاجتياح الإسرائيلي للبنان في سنة ١٩٨٢، وذلك لحث الأطباء العسكريين والمرضين على عدم تقديم الإسعافات الطبية للجرحى الأغيار، ولم تشر هذه النصيحة النازية (الوصف لشاحك) إلى العرب أو الفلسطينيين بصفة محددة، بل أشارت ببساطة إلى الأغيار «جويم».

وعند شاحك نجد تفسيراً لما تلقاه هذه الطائفة (الحسيدية) واحتفالاتها من التأييد العلني والمستتر من جانب كثير من الشخصيات السياسية ليس في إسرائيل وحسب، ولكن في أمريكا أيضاً، يقول شاحك:

«المسألة ترجع بقدر كبير للمعالجة الماكرة والمضللة من جانب معظم المثقفين الذين

كتبوا عن الحركة الحسيدية، خاصة أولئك الذين يكتبون عنها بالإنجليزية فهم يتكتمون على الأدلة الصارخة في النصوص الحسيدية القديمة، وكذلك الملابس السياسية التي أعقبتها فيما بعد، والتي تبرز أمام أعين حتى القاريء العادي للصحافة العربية الإسرائيلية، التي ينشر على صفحاتها حاخام لوبافيتش وزعماء حسيديون آخرون أكثر التصريحات المتعشة للدماء ضراوة، وكذلك التعاليم المعادية لكل العرب».

وكمثال صارخ على هؤلاء (المجملين) لوجه الحسيدية القبيح يطرح شاحك اسم مارتن بوبر ذائع الصيت في هذا المجال، كذلك يطرح اسم عالم الدراسات التوراتية يحزقيل كوفمان المدافع عن الإبادة الجماعية وفق النموذج المذكور في سفر يشوع.. هذا السفر المليء بأخبار الإبادة الجماعية والتتكيل بأعداء إسرائيل أثناء زحفهم نحو كنعان، وإرادة الأفعال دائماً منسوبة للرب، وسوف تجد عبارات متواترة عبر السفر من مثل: وضرب بحد السيف، وحرق كل نفس بها، لم يبق شارد... إلى آخر هذه العبارات.

ويورد - أيضاً - شاحك اسم الفيلسوف هجو صموئيل برجمان الذي اشتهر بالمثالية رغم أنه دعا في أوائل هذا القرن لطرد جميع الفلسطينيين إلى العراق (!!) وغير هؤلاء كثيرون من أصحاب المظاهر الخارجية الحمائية الذين وظفوا مبادئ فكرية يمكن استغلالها بأكثر المعاني المعادية للعرب تطرفاً، واستهوتهم جميعاً الصوفية الدينية التي تشجع التضليل، ويضيف شاحك: «لم يعد ثمة مجال للشك بأن أعمال القمع المرعبة في الضفة الغربية يحركها التعصب الديني اليهودي»^{٦٧}.

أما التفسير الأصولي للإسلام حتى في أقصى درجات تطرفه فلا يضع الآخر مرمى أو هدفاً، ولا يشعر تجاهه بأفضلية على الإطلاق في قضية الخلق، فخالق من نفس واحدة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾^{٦٨} صدق الله العظيم، وهذا المعنى تكرر في القرآن باطراد، والأفضلية فقط في قضية الإيمان هذه الصفة التي لم ينقها القرآن بإطلاق عن أهل الكتاب «اليهود من أهل الكتاب» فقال تعالى فيهم: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^{٦٩} صدق الله العظيم، أكثر من هذا فالإسلام لم يحتكر الجنة للمسلمين

فقط، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٧٠) صدق الله العظيم، حتى ولو احتج البعض بأن هذه الآية قد نسختها آية أخرى فى سورة آل عمران فى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾^(٧١) صدق الله العظيم، فقد فسر بعض علماء المسلمين أن النسخ لم يقع وأن الآية الأخيرة تخص من ثبت على إيمانه من المؤمنين بنى الإسلام محمد ﷺ^(٧٢).

فالشريعة الإسلامية تنظر للآخر نظرة محايدة تماماً لا يشوبها العنصرية أو التفرقة على أساس إثنى.

فإذا كان تطبيق الشريعة هو الهدف النهائي للأصولية الإسلامية من أجل تكوين مجتمع مثالى فإن تطبيق الشريعة اليهودية فى السعى اليهودى الأصولى - حتى وإن بدا أن منطلقات أخلاقية - إلا أنه يسعى فى النهاية لخلق مجتمع مهيب لغرض أسطورى يعلو فيه العنصر اليهودى (على أساس عرقى ودينى) فوق كل الأعراق والأديان الأخرى فى مملكة إسرائيل السماوية على الأرض.

وعودة إلى الأساطير المقدسة التى ولدت العنف تجاه الأغيار نرى أن شروح وتفسيرات التوراة، أى لاهوتيات الحارديم، قد تسربت لأعضاء جماعة جوش أمونيم، تلك التفسيرات التى تساوى بين الفلسطينيين وبين (الأماليكات) والأشخاص السبعة الذين عاشوا أيام النبی موسى سلام الله عليه، وكتب الإسرائيليات المأخوذة عن التوراة ترى أنه يجب قتل هؤلاء الأماليكات، مع أن هناك شروحات أخرى للتوراة نفسها ترى أنه يمكن الإبقاء عليهم أحياء إذا قبلوا العيش كعبيد!!^{٧٣}

يقول مؤيدو وزعماء جوش أمونيم إن كيفية معاملة الفلسطينيين تتعلق حسب الشريعة اليهودية بمقدار قوة اليهود، فإذا كانت لديهم قوة كافية فإن الواجب الدينى يقتضى طرد الفلسطينيين، بل هناك شر أشد وطأة من ذلك نشأ من الشرائع القديمة المعادية للكنعانيين القدماء، والشعوب الأخرى التى عاشت فى فلسطين قبل غزو يشوع بن نون، وكذلك ضد قبائل العماليق، هذا الشر يتمثل فى القول بأنه يجب إبادة

جميع تلك الشعوب، ويكرر التلمود والأدب التلمودي الدعوات التحريضية للإبادة الجماعية بعنف أشد، وسوف نعرف لاحقاً أن للجماعات المتطرفة مثل جوش أمونيم أو لخاصامات التطرف مثل كاهانا أنصار في صفوف الجيش الإسرائيلي هؤلاء الأنصار الذين يماثلون بين الفلسطينيين أو العرب عموماً، وتلك الشعوب القديمة وتصبح وصية مثل تلك التي وردت في سفر الشريعة ١٦: ٦٠ وتقول: «لن تترك حياً أى شئ يتنافس» لها علاقة وثيقة بالأحداث الجارية^{٧٣}.

كاهانا حى.. لم يمت!

ومن جوش أمونيم إلى كاهانا أو الخاصام مائير كاهانا، ذلك اليهودى الأمريكى الذى أنشأ عام ١٩٦٨ عصبة الدفاع اليهودية، تلك الجماعة التى بدأت نشاطها فى الرد على اعتداءات السود فى أمريكا ثم تحول نشاطها فى السبعينيات إلى قضية يهودية أهم وهى الدفاع عن يهود الاتحاد السوفيتى رافضين الأشكال المتحفظة للاحتجاج مثل الاجتماعات والمظاهرات ومتبعين أسلوب الإرهاب المنظم مثل التشويش على العروض الفنية الآتية من الشرق وإلقاء القنابل الحارقة على سيارات الدبلوماسيين، وتخريب الأماكن واحتلال المكاتب.

وفى أوائل السبعينيات دفعت الصهيونية مؤسس الجماعة إلى ترك الولايات المتحدة والهجرة إلى إسرائيل لتبنى العمل على إقامة دولة دينية فى القدس، وهناك أنشأ فرعاً لعصبة الدفاع اليهودية ثم تحول الفرع إلى حزب سياسى ولكنه لم يدخل الكنيست إلا فى انتخابات ١٩٨٤، ومنذ هذا التاريخ بدأ الهوس «الكاهانى» ضد العرب، فقد قدم هذا المهووس بالنقاء المنصرى قوانين تقضى بطرد غير اليهود من القدس، ومنع الزيجات المختلطة، وسجن من يمارسون علاقات أطلق عليها (بين-جنسية) بين يهود وعرب، وقد لاحظ مراقبون كثيرون التطابق التام بين النازية والكاهانية، ولو أن الأخيرة منشأها أصولية دينية ليس لمجرد أن حاخام هو الذى اضطلع بإنشائها وإنما لأن نظرياتها كانت ترجع باستمرار لقوانين الهالاخاه أى

الشريعة اليهودية، وهي قوانين دُفعت إلى حدودها القصوى^(٧٤)، وعلى أساس التفسير لهذه القوانين بهذه الطريقة أُعتبر أن كل عربي هو عدو لدولة إسرائيل ثم استشهد الحاخام بالتوراة ليعلم:

«إذا قام أحدهم ليقتلك فاقتله أنت أولاً».

وهذا الحاخام الذي اعتبر الاتصالات بين اليهود والعرب شيئاً كريهاً، ولم يكتف بالكلمات بل شجع قتل الفلسطينيين وعلق على جريمة قتل عربي قائلاً:

«إن هذا لا يعد اغتيالاً بل مجرد قتل عربي!»

ولم ينتخب مائير كاهانا - بعد دورة الكنيست التي بدأت سنة ٨٤ - مرة أخرى، فلقد حكمت المحكمة العليا في إسرائيل بعدم شرعية حزب كاهانا المسمى (كاخ). فصاح كاهانا في وجه هذا الحكم: «إن غير الأنقياء قد استبعدوا الأنقياء!!» وفي الولايات المتحدة أعلن كاهانا آخر صحبته بأنه سوف ينشئ حزباً جديداً ويحضر خططا عظيمة لإنشاء دولة مستقلة في يهوذا والسامرة (الضفة وغزة)، ثم اغتيل كاهانا بيد شخص عربي كرد فعل مضاد، فالتطرف لابد أن يقابل بمثله.

وبعد موت الأب تبنى الابن بنيامين كاهانا أفكار أبيه وحمل رايته بتأسيس حركة (كاهانا حي) الأشاء. عنفاً، وتغيرت أهداف الكاهانية منذ هذا الحين فلم يعد هناك جماعات يهودية مضطهدة في أمريكا لذلك انتقل نشاطهم إلى إسرائيل. ووضعوا على لوحة التنشين الخاصة بهم أنصار عملية السلام كهدف لرصاصاتهم سواء أكانوا من العرب أو من اليهود، وبدافع من تصريحات زعيم (كاهانا حي) المملوء حقداً قام أفراد من هذه الجماعة بتفجير قنبلة يدوية في الحى العربي في القدس القديمة فقتلت واحداً وجرحت ثمانية.

لقد تحول الكاهانيون السابقون بعد موت زعيمهم لدراسة النصوص واستخدامها سلاحاً للأصولية، وهم يسиров في طريق أكثر تشدداً ولديهم ميراث من كاهانا يستخدمونه بنفس العبارات مثل: الحق الإلهي، والإراث الذي لا يمكن التنازل عنه، والوجود الأجنبي غير المحتمل، ويجدون في التوراة صدى يستشهدون به على عباراتهم تلك.

وعلى الرغم من حظر السلطات الإسرائيلية لنشاط جماعتي كاخ وكاهانا حتى إلا أن أعضاءهما كانوا وما زالوا يزاولون نشاطهم بحرية أمام السلطات دون أن تمنعهم. إلى حد أنهم قاموا باستعراض للقوة في الكنيست اتسم بعدم الاكتراث حيث حلوا ضيوفاً على أجنحة اليمين المتطرف بالبرلمان في دورة انعقاده قبل الأخيرة^{٧٥}.

أما كلمة (بيتار) فهي اختصار للحروف الأولى العبرية لكلمات: اتحاد الشبيبة على اسم يوسف ترامبلدور، وهذا الأخير - لمن لا يعرفه - هو زعيم صهيوني قُتل عام ١٩٢٠ أثناء حربه من أجل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وشبيبة حركة بيتار التي تحمل اسمه نشأت على الأيديولوجية الفاشية التي كان يؤمن بها الزعيم المقتول، هذه الشبيبة التي تنجذب الآن نحو الصهيونية المتطرفة، وتتخذ من يوسف ترامبلدور - أحد رواد الفكر العنيف - رمزاً.

ولقد سبقت نشأة بيتار ونشاطها قيام الدولة الإسرائيلية نفسها، وفيها تكون أبرز عناصر اليمين الإسرائيلي، فخرج من بين صفوفها شخص مثل مناحم بيغن وأيديولوجيتها كانت تلهم آخر السلالة بنيامين نتانياهو، وحتى الثمانينيات كان النشاط الرئيسي لبيتار موجهاً ضد معاداة السامية، أما اليوم فشباب هذه الحركة في البلدان الأوروبية يتدرب على القتال ضد الفاشية والنازيين الجدد، وفي نفس الوقت تدافع بيتار عن التيار اليميني الصهيوني لأنهما يؤمنان بهدف مشترك واحد هو الدفاع عن كيان دولة إسرائيل، ويرون أن أعداء اليهود جميعاً هم: منظمة التحرير الفلسطينية والعرب والاتحاد السوفيتي المعادي للصهيونية والسامية (!!).

ومنذ عام ١٩٩٣ تركز نشاط بيتار حول معارضة العملية السلمية وحكومة اليسار وإحياء المجتمع الذي بعثره، الرومان في أنحاء العالم.

إن المتدينين غير الصهيونيين يسقون في بلاد هجرتهم، أما المتدينون الصهيونيون فإنهم يكونون كوادرها تهاجر إلى فلسطين. ولا يختلف هؤلاء عن أولئك إلا حول التفاصيل لكن كليهما يتبنى الأفكار الدينية التقليدية، ومصطلحات الدين اليهودي

بعد تفريغها من أى التزام خلقى مع تأكيد بعدها العرقى، والإنجاز هذا الهدف فقد أعاد المتدينون صياغة الشريعة اليهودية على نحو يتماشى مع الاستيطان اليهودى.

.. و«مورشتى» كلمة عبرية معناها: ترائى، وخلف الكلمة تكمن فكرة بعث الحضارة اليهودية القديمة (حضارة الملك سليمان)، هذه الفكرة التى أغرت البعض على تأسيس جماعة بنفس الاسم (مورشتى)، وهذه الجماعة ليست مستعدة لطرد العرب (الغزاة أحفاد الاستعماريين برأيهم) وحسب ولكنها أيضاً مستعدة لخوض حرب أيديولوجية ضد السكان اليهود إذا فكروا فى مغادرة المستعمرات فى الأرض المحتلة.

وغير ما سبق هناك أمثلة كثيرة، فالدين اليهودى يفرخ جماعات صغيرة أخرى ليست إلا تعبيراً عن يأس الصهيونيين، وفى ملف تلك الجماعات سوف نقابلنا أسماء مثل: إيسال أو جمعية سيف داود، وأيضاً سوف نقابلنا شخصيات تشبه كهانا، فهذا رجبام محارب بالماخ والجنترال السابق فى الجيش وعضو حزب موليدتى (الوطن)، يمتد فى حملاته الانتخابية برنامجاً يدعو لنقل السكان الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى البلاد العربية وهو ما يطلق عليه (الترانسفير)!

صدام الأصوليات

4

دفع التاريخ إلى
حافة النهاية

دار الخيصال

المسيح المخلص قادم من أمريكا!

من المنزل رقم سبعمائة وسبعة الكائن فى حي كراون هايتس ببروكلين فى الولايات المتحدة الأمريكية نبدأ هذه الحكاية الغريبة!

منذ خمسة عقود تقريباً أو عند سنة المنتصف من القرن العشرين تولى الأدمور السابع لحركة جسد الحسيدية (وتذكر عزيزى القارئ أن [جسد هى نفسها حركة اللويفيتش] واسمه مناحم مندل شنيورسون زعامة الطائفة، وهذا الأدمور الذى بدأ حياته العلمية خارج المدارس الدينية تعلم فى جامعتى برلين والسربون وعمل مهندساً مدنياً قبل أن يتوفى والده فى الأربعينيات، ويضطر إلى إدارة مدرسته الدينية بدلا عنه.

وتزوج الشاب مناحم شنيورسون من ابنة الأدمور السادس للحركة الحاخام يوسف إسحق الذى لم يتنجب ذكورا، وحسب الأنظمة المعمول بها فى هذه الحركة تنتقل قيادة الطائفة (الأدمورية) إلى صهر الأدمور فى حالة وفاته، وعدم إنجابها للذكور، وهذا ما حدث مع شنيورسون فتغير مجرى حياته بصورة كلية، عندما صار حاخاما للطائفة بدير إمبراطورية جسد بحزم شديد حيث يصل الليل بالنهار فى عمل دائب، ولم يغادر بروكلين حتى ولا ليوم واحد، ولا تتجاوز ساعات نومه ثلاث أو أربع ساعات على أكثر تقدير، ويحيط به حوالى خمسة وعشرين ألفاً من أتباعه

بصورة دائمة، وتفرض عليه أعباء زعامته لهذه الحركة اتخاذ مئات القرارات المهمة أسبوعياً، تلك المتعلقة بتعيين المديرين، وتنظيم ميزانيات المؤسسات المختلفة التابعة للحركة والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

أيضاً يتلقى الأدمور عشرات التقارير الأسبوعية من جميع مؤسسات حيد التربوية والثقافية والاجتماعية والصناعية، وقد عُرف عنه تفردّه فى اتخاذ القرارات حيث لا يستشير أحداً قط، ويعتمد فى كثير من قراراته على ذاكرته القوية^{١٧٦}.

وما سبق وصف مختصر لسيرة حياة شنيورسون الاجتماعية والعملية، لكن هناك بعداً آخر هو الذى يهمنى فى هذه الحكاية وهو أفكار الحاخام وعقيدته وتأثيره على أتباعه.

لقد بدأ الحاخام من موقعه فى أمريكا لعبة محاولاته فى التأثير على السياسة فى دولة إسرائيل، حيث يوجد العديد من أتباع الحركة وهم على اتصال دائم وبطرق شتى يزعمهم الروحي، حتى صاروا يمثلون كارناً مهماً فى لعبة القمار التى تسمى الانتخابات، وصار الحاخام وأتباعه جماعة ضغط ضمن جماعات عديدة تؤثر على القرار السياسى فى إسرائيل.

لكن الحاخام وقع فى مأزق عندما ظهر أن هناك تناقضاً بين فكره المعادى للصهيونية، وبين محاولات التأثير فى السياسة الإسرائيلية، ولذلك حُرف القضية بادعاء أن دعوته للاحتفاظ بالأراضى التى أُحتلت عقب حرب ٦٧ ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتأييد دولة إسرائيل العلمانية البعيدة عن التوراة، وإنما مجرد رغبة فى الحفاظ على الحياة الإنسانية، ففى رأى الحاخام يؤدى إرجاع هذه الأراضى إلى تمرير شعب إسرائيل لخطر يفوق خطر الاحتفاظ بها.. ليس هذا فقط ولكن تعدى الأمر إلى الأقوال والأفعال التحريضية لاستمجال النهاية أو كأن الحاخام صار أداة لدفع التاريخ إلى الحافة.

وبدأت اللعبة بالأقوال..

فقد أسفر اجتماع عقده الحاخام شنيورسون فى مقره الدائم ببروكلين، وذلك فى شهر أبريل من سنة ١٩٦٨ مع الحاخامين الرئيسيين لطائفى اليهود الأشكناز

والسفارديم (الغربيين والشرقيين) عن بيان صيغت عباراته، وكأنه أمر إلهي من الله سبحانه وتعالى يقول فيه بأن المسيح المخلص قد تباطأ وتلكأ بما فيه الكفاية، وعليه أن يحضر من الزمن الغائب في التو واللحظة ليجمع شتات اليهود، ويعود بهم إلى جبل الرب «جبل المكبر في القدس» ليحطم أعداء إسرائيل ويتخذ أورشليم عاصمة له ويعيد بناء هيكل سليمان الذي ستستقر فيه ذات الرب (يهوه) ويحكم العالم كله بالتلمود والتوراة^{٧٧}.

ومع الانخراط في لعبة السياسة، ومحاولة إيجاد تأثير قوى لحركة جيد «اللوبافيتش» في إسرائيل، أخذت الحركة اتجاها يبشر بعودة المسيح «المنتظر» القريبة، ونصب أتباع الحركة أنفسهم جنوداً لجيش المسيح العظيم حتى تساهم جهودهم في الإسراع بمجيء مخلص الإنسانية.

وانطلق الحاسيديون لابسو السواد في نيويورك ولندن وباريس ومديريد وجنيف يغزون أحياء اليهود، ويدفعون الناس إلى العودة إلى الدين مما يسرع بتحقيق لحظة الرؤيا السامية، ومن مقره في بروكلين أخذ الحاخام شنيورسون يوجه جنوده ويلهمهم، ومن أنحاء العالم جاء إلى الحاخام أتباعه طلباً للإرشاد والنصيحة، والتفت حوله القبعات السوداء وتحول الأدمور (حاخام الطائفة) إلى شخصية أسطورية، وسرعان ما انتشرت القصص العجيبة التي تشير جميعها في النهاية إلى أن أصبح الرب فوق الحاخام^{٧٨}.

ومع أوائل التسعينيات بدت الحكاية مثل كتلة الجليد التي يزداد حجمها وسرعتها في اندفاعها إلى أسفل، إذ لم يعد يكفي انتظار مسيح حسب الأحلام، ولكن بدأ أتباع الحاخام شنيورسون يعطونه شكلاً واسماً، ووصلت لحظة الانفجار داخل الطائفة إلى ذروتها في ربيع سنة ١٩٩١ عندما أعلن الأدمور (شنيورسون) إلى الحاسيديين أنه أخفق في جهوده للإسراع بالظهور، وإن ذلك راجع إليهم لكن الأتباع لم يقبلوا هذا الأمر. وتوالت احتجاجاتهم العنيفة التي وصلت إلى مقر الحاخام من أنحاء شتى في العالم، ليعود الحاخام ويقول بأنه كان يعنى أن مجيء المسيح يحتاج إلى جهد مشترك من جانبهم كلهم، ويجب أن يحاولوا بشدة لإقناع السماء بأن الوقت قد حان لقدم المسيح^{٧٩}.

وربما كان الحاخام فى أقواله تلك يمهد للقبلة التى فجرها فيما بعد أو يقيس ردود أفعال أتباعه، وعلى كل فقد بدت هناك نغمة متصاعدة وخطاب مدروس بعناية عن علامات معينة يفهمها جيداً المهاويس والمتطرفون من مثل أن الحاخام شنيورسون يمثل الجيل السابع بعد مؤسس حركة اللوبافيتش، وأن الجيل السابع كان دائماً الجيل المفضل فى تاريخ اليهودية، بل أيضاً أعلن الحاخام بنفسه أنه قد جاء ليعيد وجود الله على الأرض بصفة نهائية ويحقق الخلاص، بل أكثر من ذلك حدث فى شهر فبراير ١٩٩٢، عندما ألح الراى بتلميحات مركزة دون أن ينطق بكلمة (أنا) إلى أن شخصاً اسمه مناحم والحروف الأولى من اسمه (عمش) (مناحم مندل شنيورسون) ورئيس جيل لوفافيتش ربما كان هو المسيح الذى يترقب الجميع مجيئه، وكدليل على التعبيرات المسيحية التى قصدتها الراى ظهر ذلك الكتيب الغريب الذى نُشر وجاء فيه أن هيكمل أورشليم سوف يظهر فى البداية فى «كراون هايتس» فى بلاط اللوفافيتش حيث يقيم الراى، وبعد ذلك فقط سوف يطير إلى مقره فى جبل المكبر بالقدس^{٨٠}.

ومرت ستان ونصف وهذه المسرحية الهزلية قائمة، حيث يتحدث الحاخام كل سبت بخلاف الأعياد هذا الحديث الميائى، بينما يزداد هوس الأتباع الذين يرون خيالهم يتجسد حقيقة تتحدث أمامهم، وفجأة وبينما الراى يزور مقبرة حماه (الراى السابق للطائفة) تلك التى تقع فى بلدة كويشر بنيويورك سبى أصيب شنيورسون بجلطة فى المخ ودخل فى غيبوبة طويلة حتى توفى فى شهر يوليو من عام ١٩٩٤، لكن أثناء غيبوته الأخيرة تلك وقبل وفاته أصدر القائمون على إدارة الطائفة بعض النشرات ذكروا فيها أن غياب الأدمور هو مجرد مرحلة مهمة فى الطريق لتجلى الملك أو المسيح المنتظر^{٨١}.

مات المسيح المخلص إذن.. لقد دفعت هذه النهاية المفاجئة ببعض أتباعه إلى الرعب واليأس، وعلى الرغم من أن الأسطورة سقطت جزئياً إلا أنها قسمت حركة اللوبافيتش فقسم من الأتباع لا يزال - ربما إلى اليوم - ينتظر قيام الحاخام من الموت قريباً، وقسم آخر واقعى يتحدث لغة أكثر اتزاناً ويستشهد بما قاله ابن ميمون عن شخص المسيح الذى لابد أن تتوافر فيه صفات معينة (كان الحاخام تتوافر فيه بعض

هذه الصفات) مثل أنه من نسل داود وأنه كرس حياته من أجل اليهودية، ودفع الناس إلى التمسك بتعاليم التوراة، وخاض حروباً روحية من أجل الله وحقق انتصارات.

لكن ابن ميمون أكد أيضاً على شروط أخرى لم تنطبق على أيام الحاخام وهي أن المسيح لن يظهر قبل أن يجتمع كل الشعب «اليهود» في فلسطين ويعيد بناء الهيكل الثالث.

ومن حسن طالع البشرية أنه لم تتحقق هذه النبوءات الأخيرة مع الحاخام شنيورسون، ومن حسن الطالع أيضاً أن الطوائف الدينية لليهودية (طبعاً عدا أتباع الحاخام) نظرت إلى ادعاءات شنيورسون باستخفاف وشيء من البغضاء حتى أن حسيديو ساقطوا الأمر بأنه ضرب من الجنون والهوس، بينما علق البروفيسور يشعياهو لايفوفيتش أحد رجال الفكر في إسرائيل أن الراي إما مريضاً نفسياً أو محتالاً يزرع آمالاً كاذبة في قلوب الجماهير، لأن الإيمان بأيام المسيح أدت دائماً للإبادة، بينما شن الحاخام شاخ الزعيم الروحي لحزب ديجل هاتورا ههجوم عنيفاً على شنيورسون وازدادت حدة الصراع بينهما حتى وصل إلى الحرمان الديني، وذاعت نكتة قالها شاخ عن حركة حيد (اللوفايتش)، عندما سأله أحد طلبة الياشيفا عن أقرب الديانات إلى اليهودية فأجابه الأخير ساخراً: «إنها حركة حيد».

لقد تطوع أتباع حيد وربطوا الأحداث اليومية التي نعيشها بمجيء المسيح المخلص واتخذوها دليلاً على ذلك مثل سقوط الشيوعية وعودة الشباب إلى الدين والركود الاقتصادي والدماء الملوثة بالإيدز إلى آخره.. ووجد هؤلاء الأتباع في التلمود ما يشير إلى هذه الأحداث التي تقع أمام أعيننا كل يوم (!!!).

لكي لا نفاجأ ذات صباح!

كل الأحداث دلائل تشير إلى نهاية واحدة سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي لدولة إسرائيل، فتلك الرغبة في أن تتحول دولة إسرائيل العلمانية إلى مملكة اليهود الدينية تتأجج وتشتعل يوماً بعد يوم، وإلا فبماذا نفسر وجود أكاديمية تلمودية

فى القدس تؤهل طلبتها لأن يصيروا كهنة لهم فى المستقبل وظيفة محددة إن قُدر لهم أن يؤدوها فى حياتهم وهى الخدمة فى الهيكل الكبير عند بنائه (!!) بينما هناك حاخامات عاكفون الآن على دراسة نصوص التوراة بكل دقة لاستخراج أدق التفاصيل عن كيفية أداء الطقوس الإلهية التى كانت تُمارس فى مملكة إسرائيل منذ ٣ آلاف عام بما تحوى من أساطير كشفت الصحافة الإسرائيلية عن بعضها مؤخراً مثل أسطورة البقرة الحمراء التى يجرى البحث عنها لغرض محدد متعلق بالطقوس الدينية اليهودية.

وعلى بعد خطوات من حائط المبكى أقيم متحف صغير لعرض أدوات العبادة على الجماهير، فالحكومة تساهم بشكل رسمى فى الإسراع بتحقيق الأسطورة وعلى سبيل التدليل على القول السابق يصرح مثلاً الحاخام مناحم ما كوفر الأمين العام لمتحف أدوات العبادة: «على الناس أن يقوموا ببناء الهيكل وهى إحدى الوصايا الإلهية فلا يجب أن نتنظر معجزة إلهية»^{٨٢}.. والذى يصرح بمثل هذا الكلام هو شخص ليس عنده أدنى شك فى أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة سوف يُدمران ليقام مكانهما الهيكل الجديد حيث أقام النبى سليمان قديماً مركز العبادة العبرانية (هكذا يقولون).

إن محاولات نسف المسجد الأقصى لم تنوقف منذ أكثر من خمسين عاماً، وقبل أن يسيطر اليهود على كامل المدينة المقدسة بأكثر من تسعة عشر عاماً وقعت أولى هذه المحاولات يوم السبت الموافق السادس عشر من يوليو عام ١٩٤٨ عندما قام يهوشع زيتلر قائد منظمة لآحى بمحاولة لتفجير كل الجوامع على جبل المكبر، أو جبل الموريا كما هو معروف فى التراث اليهودى.

وبدأت المحاولة عندما اتفق زيتلر مع ثلاثة من رفاقه على تنفيذ العملية التى سوف تحقق - برأيه - انتهاء الشتات أو النفى اليهودى، وحمل كل واحد منهم (زيتلر ورفاقه) برميلاً مليئاً بالمتفجرات من مادة تى إن تى، ولم يكن أحد يعرف نيتهم ولا حتى إسحاق شامير أحد قادة المنظمة البارزين - وقتذاك - وتمت عملية التفجير بالفعل لكن لخطأ غير معروف - وقع أثناء التنفيذ - لم يترك الانفجار من أثر سوى بقعة سوداء على السور الخارجى للمسجد^{٨٣}.

وبعد حرب ١٩٦٧ استولى الإسرائيليون على كامل مدينة القدس بعد أن كانت قوات المملكة الهاشمية الأردنية تحتل الجزء القديم من المدينة، وبذلك دخلت الأماكن المقدسة الإسلامية تحت إدارة إسرائيل.

وكان موسى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يعلم جيداً مكانة تلك الأماكن في وجدان المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأن أمرها لا يخص العرب فقط، لذلك كان حريصاً بشدة على مقاومة أية نزعة تخريرية تجاه تلك الأماكن الإسلامية المقدسة بالمدينة، لكن الأمر لم يسلم تماماً من قبل أصحاب العقول التي تسبّط عليها الأسطورة، وبسبب ذلك بدأت المناوشات بين حاضرات الأرثوذكسية ومن يتبعهم من مهاويس الدين اليهودي ضد المسئولين والشيخ المسلمين من رجال الوقف الإسلامي المسئولين عن حرم المنطقة، وكان الشيء الذي يقف دائماً حياًل تلك المحاولات ويحمي الأماكن المقدسة من الأفكار التخريبية هو الخوف الإسرائيلي من ردة فعل العالم الإسلامي الذي تتمكن من نفسه قداسة هذه الأماكن إلى درجة كبيرة بالإضافة إلى الأسطورة اليهودية التي تمنح تدنيس تلك الأماكن المقدسة حيث يعتقدون أنه يوجد أسفلها في باطن الأرض في مكان ما قدس الأقداس، وحيث إنهم لا يعرفون هذا المكان على وجه التحديد فقد حرّموا على أنفسهم وطأ المكان كله (!!) ولم يأخذوا بالتخمينات التي تقول إن المذبح وقدس الأقداس يقعان تحت قبة الصخرة مباشرة.

وتلى المحاولة الأولى للتدمير محاولة أخرى لخرق المسجد الأقصى تمت فصولها فجر يوم ٢١ أغسطس من عام ١٩٦٩ حينما اندلعت النيران بفعل فاعل داخل المسجد وأتت على الجزء الجنوبي الشرقي، أيضاً قضت النيران على منبر المسجد الذي صنع في عهد صلاح الدين الأيوبي، وللدهشة فالذي نفذ هذه العملية ليس يهودياً وإنما أصولي أنجيلي ينتمي لكنيسة بروتستانتية تسمى مجمع الرب ^(٨٤). وتؤمن بالفسير الحرفي لسفر الرؤيا، ومن أجل ذلك اعتقد الذي نفذ العملية أنه بفعلته سوف يعجل بالخلاص عن طريق إعادة بناء الهيكل (بعد إزالة الأماكن المقدسة الإسلامية) وقدوم المسيح المخلص.

أما المحاولات فقد كان لبعضهم رأى آخر بالنسبة للأماكن المقدسة الإسلامية، وعلى سبيل المثال فقد دأب الحاخام جورن الذي ترأس طائفة اليهود الغربيين من

منتصف الستينيات إلى الثمانينيات والحاخام مردوخاي إلياهو الحاخام الأعلى للطائفة الشرقية منذ عام ١٩٧٥ على فرض أمر واقع (بكل الطرق) يؤدي إلى السيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة ونزعها من سلطة رجال الأوقاف الإسلاميين لوضعها تحت قبضة السلطة الإسرائيلية كاملة تمهيداً لتطهيرها من الذين يرونهم أنجاساً وهم غير اليهود (*) (يقصدون المسلمين) ثم إزالة المباني التي عليها خاصة مساجد الأقصى والعمرى وقبة الصخرة.

وعلى مستوى الحركات السرية هناك نشاط آخر لبعض الجماعات لتحقيق نفس الهدف مثل حركة جبل الرب التي كانت من أوائل الحركات التي عملت على تغيير الأوضاع في مدينة القدس^{٨٥} تلك الحركة التي بدأت نشاطها في مجال العقيدة الدينية ثم تحولت في مرحلة تالية إلى مجال العمل السياسي، وبدأ الاندماج بينها وبين حركة جوش أمونيم المتطرفة - أيضاً - في منتصف الثمانينيات.

لقد بدأ العمل الفعلي لتلك الحركات عندما تعاونت في تنظيم مسيرة في شهر يونيه من عام ١٩٧٦ ضمت عشرات الآلاف من اليهود، وذلك لإظهار سيطرتهم على جبل المكبر (جبل الرب)، هذه المسيرة التي سجلت مؤشرات جديدة في عمل المنظمات اليهودية الساعية للسيطرة على هذا الجبل منها ارتفاع عدد المشاركين من الجمهور الإسرائيلي، وظهور توجه جديد داخل حركة جوش أمونيم - نفسها - تلك التي كانت ترفض العمل المشترك مع منظمات يصفها الرأي العام بأنها هامشية ضالة مثل حركة كاخ وأمناء الجبل، فقد توحدت كل تلك الحركات الساعية للسيطرة على جبل المكبر واتخذت خطاً سياسياً واضحاً للسيطرة على كل شبر في مدينة القدس^{٨٦}.

أما أخطر المحاولات لتدمير الأماكن الإسلامية الواقعة على جبل المكبر فهي تلك التي تم الكشف عنها عام ١٩٨٠ وينتمي الأفراد المتنفذون لها إلى جماعة جوش

** في فاتحة الكتاب (القرآن) ذكر للمنفذوب عليهم وقال علماء التفسير أنهم اليهود، وهذا لا يتعارض إطلاقاً مع رؤية الأنبياء الأوائل والآخر الذين بعثوا فيهم، فهذه أسفار التوراة الأولى تصفهم بأنهم شعب متعبد . وأيضاً يوءمات الأنبياء الآخر تخبرهم بلعن الله ونزول غضبه وسخطه عليهم بسبب عصيانهم وزيفهم وضلالهم في الأرض.

أموئيم، وكان التفكير فى تلك المحاولة التخريبية قد بدأ عندما شعر أعضاء الجماعة بخيبة أمل فى حكومة مناحم بيجين التى أبرمت اتفاقية كامب ديفيد، وبمقتضاها تم الجلاء عن المستوطنات الإسرائيلية فى سيناء، وهنا بدأت الجماعة فى التفكير بعمل مدوى يرد على خيانة رئيس وزرائهم (بيجين) من جهة، ويوقف الانسحاب الإسرائيلى من سيناء من جهة أخرى.

كان القادة الرئيسيون فى العملية هم يهودا بن عتصيون، وهو حاخام ومعلم وقضى فترة تجنيده فى سلاح المهندسين الإسرائيلى، ويشوعا بن شوشان، ضابط احتياط فى جيش الدفاع الإسرائيلى، ومناحم نئى رجل أعمال ومهندس سيارات، ويعقوب هنمان طيار حربى فى الاحتياط.

فى البداية سعى أعضاء الحركة فى مناشدة تأييد الحاخامات الصريح للعملية ولم يطلع أى من هؤلاء الحاخامات - الذين عرفوا بنية المخربين - أجهزة الأمن الإسرائيلى على هذه المعلومات، وأخلوا مسئوليتهم بالتذرع بأنهم لم يعرفوا الموعد المحدد للتنفيذ.

ووضعت الخطة بأسلوب الخطط الحربية للجيش، حيث تم فيها مناقشة أفكار عديدة مثل التدمير بنصب مدفع على أحد المرتفعات أو الاستيلاء على طائرة حربية محملة بالقنابل والهجوم على المساجد الإسلامية، لكن تأجلت هذه الأفكار لتسقط المجموعة فى عملية أخرى كانت تهدف إلى تفجير عدة أنويسات عامة فى وقت الذروة فى مدينة القدس وقُبض فيها على عتصيون وسبعة وعشرين آخرين، واضطر الأول للكشف عن عملية تفجير المسجد من أجل الحصول على الحصانة القانونية ثم أرشد إلى ترسانة الأسلحة الرهية التى تم إخفاؤها فى مناطق متفرقة استعدادا لتنفيذ خطة تدمير المساجد.

لقد اعتمد عتصيون - المنفذ الأول فى العملية - على أفكار شخص آخر يسمى شبتاي بن دوف الذى كان قد ألف بحثا فى إيجاد محفز لدينامية الانتداء، وكأنه يريد أن يسرع بالزمن ليستحضر إرادة الإله حتى لو اقتضى الأمر الاصطدام بالدولة الصهيونية.

تقابل عتصيون مع بن دوف واقتنع الأول بعد كلامه مع الأخير بأن تنظيف باحة المعبد مما يعتبرونه رجساً (الأماكن الإسلامية المقدسة) هو ذلك المحفز المطلوب، ويقال أن بن دوف قد وافق قبل وفاته التي حدثت عام ١٩٧٩ على هذه المبادرة، ولو قُدر لهذه العملية أن تسير إلى نهايتها، فلربما أفضى ذلك إلى حرب عالمية ثالثة كما قال بذلك بعض خبراء مركز هارفارد للشئون الدولية.

إن حركة جوش أمونيم هي شكل آخر أو الوجه الثاني للعملة الرديئة التي يمثل وجهها الأول حاخام حبد، هؤلاء المتطرفون الذين لا يريدون تمريض نقائهم الأيديولوجي للابتذال باللعب المباشر في حلبة السياسة مثلما فعل حزب الغدال (الحزب الديني القديم) مثلاً، لكنهم يلتفون بطرق أخرى لممارسة هذا التأثير ويحرصون على ذلك، وينجحون فيما يريدون الحصول عليه بقدر بالغ من المهارة بعيداً عن التورط في شرو التحالفات والتسويات الائتلافية.

نحب أن نلفت النظر أيضاً إلى أنه علاوة على ما سبق فهناك جمعيات أخرى تعمل في اتجاهات أخرى عديدة لكنها في النهاية تدعم العمل المسياني. مثل جمعية إعادة القدس، التي يديرها د. جوزيف فريجير الذي يؤمن بحماس بدوره كحارس للتقاليد ومنقذ للمدينة، ويشارك بحماس في كل المظاهرات في نيويورك ضد اتفاقيات السلام وفيها يطلق اللعنات ضد التخلي عن أية قطعة من الأراضي المقدسة يهوذا أو السامرة، ويشرح السبب في أنه جعل من القدس محور نشاطه فيردد:

«إن القدس هي مركز الكون وكل الأشياء تشع من القدس، والقدس هي أيضاً القلب منا ونحن نريد إنقاذ القلب أي إنقاذ كل إسرائيل سياسياً بدءاً من القدس»^{٨٧}.

وفي نفس الاتجاه تعمل مؤسسات الأصولية الإنجيلية التي تدعم هذا الاتجاه ومنها على سبيل المثال منظمة جبل المعبد Temple mount التي تأخذ على عاتقها إعادة بناء هيكل سليمان في القدس ومقر هذه المؤسسة المسيحية الأمريكية القدس!!

وتتولى جمع الأموال اللازمة لامتلاك العقارات المجاورة لموقع الهيكل وتمويل عمليات الحفر التي تجري تحت المسجد الأقصى.

ولا نبالغ إذا قلنا إن هناك العشرات والمئات من مثل هذه الجمعيات والمؤسسات في إسرائيل وأمريكا، نحاول أن تدفع التاريخ إلى نهايته.

صدام الأصوليات

5

الدولة اليهودية

دار الخيال

كيف تكون أصولياً في السماء الأولى وعلى الأرض؟!

حتى نهاية الستينيات ظلت الأيديولوجية الصهيونية العلمانية تمثل مراكز المقدمة في دولة إسرائيل بينما قبعت التيارات الدينية في الظل، وبقي تفسير الكارثة النازية يتأرجح ما بين الطرح الصهيوني الذي يرى أن الحاخامات الأرثوذكس هم سبب الكارثة أو على الأقل يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية عنها، وذلك بمنعهم لأتباعهم من الهجرة إلى فلسطين أو إهمالهم تنظيم المقاومة للحل النهائي الهتلري «التسمية التي أطلقت على الإبادة النازية لليهود»، وكان برأيهم أن ما فعله حاخامات الأرثوذكسية كان لا بد أن يقود إلى تلك النهاية.

في المقابل رد الأرثوذكس على تلك الاتهامات بتأويل مضاد بدأ يظهر منذ الخمسينيات يقول بأن الصهيونية هي التي أسرعت بالكارثة حين ابتعدت عن الموقف الشتائي التقليدي الذي يرى في السعي الدائم للتسوية والوصول إلى حلول وسط مع الأغيار أمراً عادياً، وهو الذي أتاح استمرار الحياة في الشتات، وغالى بعض الحاخامات الأرثوذكس في نظريتهم تلك حتى وجد أحدهم في التوراة ما يدعمها عندما قال: إن التوراة تحذر اليهود وتطلب إليهم (المفاصلة) الكاملة في كافة وجوه حياتهم مع الشعوب المحيطة بهم.

وتأسيساً على ما سبق فإن الأيديولوجية الأرثوذكسية تقلب التفكير الصهيوني

رأساً على عقب، وتجعل من معسكرات الإبادة عقاباً مثالياً لكل مشروع سياسى يهودى لا يستمد إلهامه من التوراة ويحترمها احتراماً صارماً دقيقاً^{٨٨}.

لقد بدأ هذا التأويل المعادى للصهيونية يتنامى فى أوساط الأرثوذكس اعتباراً من السبعينيات بقدر تنامى المعاهد التلمودية (اليشيفوت) وتنمى نفوذ الدينين فى إسرائيل ودول الشتات، وحين يخترع هؤلاء الأرثوذكس هذه الرواية الخاصة بالإبادة النازية ويصدقونها، فإنهم يعاودون الانخراط فى التاريخ مع محاولة خلق مستقبل لليهود المعاصرين يتم ربطهم برباط القداسة لأن الإله هو الذى يحرك التاريخ ويعاقب الخارجين على شريعته عقاباً قاسياً.

إنها نفس الفكرة التى تسقط أحداث الماضى على الواقع أو هو التفسير التاريخى للأحداث، تلك الرؤية التى تسيطر على عقول الأرثوذكس أو الأصوليين إلى حد كبير، وهذه القراءة للتاريخ هى التى أتاحت لهؤلاء الأرثوذكس فى إسرائيل مد جسور الصلة مع الأجيال الشابة الفارقة فى ثقافة علمانية دنيوية ومن ثم تلحقهم بتيارها الهادر اعتباراً من السبعينيات بقبول التوبة (تيسوفاه) ويكون لزاماً على هؤلاء التائبين (البعليين) أن يهجروا أولاً تعليمهم وثقافتهم السابقة كشرط لقبولهم بين الحاردين دوماً - حتى - فرصة يبحثون فيها عن توليفة أو تركيبة تجمع بين التوراة والعلمانية على الرغم من صعوبة هذا الافتراض من الناحية العملية^{٨٩}.

وسريعاً ما يتم ابتلاع هؤلاء التائبين فى بحر السواد الأرثوذكسى، لدرجة أنه ما أن يمر قليل من الوقت عليهم حتى يصعب تمييزهم من ناحية المظهر الخارجى. أما داخلياً فإنهم يتحولون إلى كائنات ممسوخة حتى مع الاستمرار فى وظائفهم المهنية أو الأكاديمية.

وكان لانحسار نشاط حركة جوش أمونيم بعد اكتشاف مؤامرتهم التى كانت تهدف لتدمير الأماكن المقدسة الإسلامية، تلك الحركة التى كانت تمثل أهم مرجع ثورى دينى للمجتمع الإسرائيلى فى السنوات الممتدة من منتصف السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات، قد أتاح - هذا الانحسار - لأن يحتل مقدمة المسرح حركات أخرى تمارس التيهود من أسفل، وتتمثل فى الجمعيات والأحزاب الحريدية، تلك

التي تؤدي بمن يمتنع فكرها إلى أن ينفصل عن الحياة اليومية للمجتمع المحيط به، ويعيش في جيتو متحدى سواء في إسرائيل أو في الشتات.

هذه الجمعيات والنحل والأحزاب يجمعها منطق ومنطلق واحد مشترك يتمثل في التطبيق للطاعات في الحياة اليومية أي الوصايا والأوامر المستقاة من النصوص المقدسة، لخلق أتباع هذه الجمعيات والأحزاب الهوية اليهودية الخاصة بهم ويتميزوا عن المجتمع المحيط غير اليهودي أو المجتمع اليهودي غير المتقيد بالشريعة.

وخارج إسرائيل عرفت اليهودية ما سمي بنظام (الكهيلوت) أي الجماعات اليهودية في الشتات، وهو نظام وسط بين الانفتاح والتنوير (الهسكلاه) والصوفية القبلية (الحسيدية)، كان هذا في الماضي أما في نهاية هذا القرن العشرين فقد وجدت اليهودية في الأصولية الأرثوذكسية ما تصورت أنه هويتها المفقودة، وصار التطرف بنظره التبسيطية هو القبلة المفضلة للشباب فاقد الاتجاه. وعندما يكون الإنسان فقيراً أو منبوذاً أو يشعر بالاضطهاد فإنه غالباً ما يبحث عن مظلة يحمي تحته وجدار يسند عليه ظهره، ولعل في هذا يكمن بعض التفسير المنطقي لاعتناق يهود الشرق (السفارديم) سواء في إسرائيل أو في دول الشتات للأرثوذكسية، وهناك سبب آخر يتمثل في القدوة، فلقد وجد هؤلاء السفارديون في زملائهم الأشكينايز الذين سبقوهم لاعتناق الأرثوذكسية (اليهودية المتشددة) مثلاً أعلى للنقاء، فرفضوا اليهودية التقليدية الهادئة لإفريقيا الشمالية واندمجوا في الأرثوذكسية اللتوانية الأكثر تطرفاً.

كذلك بدون وعي أراد هؤلاء السفارديون أن يتحملوا نصيبهم من المأساة النازية فنقصوا - بدون وعي - دور الضحية وتخلوا عن هويتهم كأثر للصدمة النازية.

إن الاحترام المرضي للشريعة اليهودية يؤدي إلى الانكفاء على الذات واستبعاد كل من لا يتواءم مع المظهر الديني المتشدد، والنموذج الأكثر تكراراً لهذا الاتجاه يتمثل في هؤلاء الذين يرفضون التمازج ويغالون في التطرف.

وهكذا يتم التمازج بين طوائف الشعب اليهودي فيتحول المتدينون إلى أصوليين متشددين وعلى سبيل رد الفعل يتحول المسلمون إلى علمانيين مناضلين في الاتجاه المضاد للأرثوذكسية^{٩٠}.

إن كل الشواهد تدل على أنه في إسرائيل الآن هناك حالة من الهذيان تسيطر على العالم الأرثوذكسي، ذلك العالم الذي يخلق هوة عميقة تفرق بين الأب والابن ضارين في العمق وصبة الثروة التي تحض على إكراههما، حيث تتم عملية غسيل مخ للصبية والمراهقين كشرط للعودة إلى الدين، ويصير للحاخام السلطة التي تتخذ كل القرارات بما فيها قطع صلة الأبناء بأبويهما إذا اعتقدوا أن الأخيرين بعيدان عن الدين.

أيضاً هناك قائمة طويلة من المنوعات والمحاذير تعلن أن «الديمقراطية الإسرائيلية» صارت رهينة في براثن رجال الدين، وصار الحاخامات يسيطرون على الحالة الدينية للمواطنين حيث لا يمكن دفن ميت إلا بعد أن يعلن انتماؤه الديني، وقسمت المقابر لتخصص مدافن خاصة لمن لم يعترف الحاخامات بيهوديتهم (الحالات الملتبسة)، وفي أمور الزواج نجد ما هو أسوأ من ذلك فالملاحدون (بنظر الحاخامات) عليهم أن يسافروا خارج إسرائيل حتى يستطيعوا إتمام زيجاتهم. أما داخل إسرائيل فقد نشرت الحاخامية قائمة سوداء تضم آلاف الأسماء لمواطنين ومواطنات لن يسمح لهم بالزواج لأنه مشكوك في انتمائهم لليهودية هم أنفسهم أو أسلافهم، أو لأن النساء منهم متهمات بالخيانة الزوجية، ويندرج تحت بند المنع أيضاً هؤلاء الرجال الذين ينحدرون من نسل الكهنة وتسرى عليهم بعض القيود في الزواج.

ويعكس النشاط اليومي للبشر في إسرائيل نحو وتكريس العالم المتدين والأدلة كثيرة، فعلى سبيل المثال أجبرت شركة العال (الطيران الإسرائيلي) على وقف نشاطها في نقل الركاب يوم السبت من كل أسبوع، وتكتفى في هذا اليوم بنقل البضائع فقط إذ يبدو أن الشريعة لم تهتم بالبضائع (!!) لكنها اهتمت بمسائل أخرى مثل منع عمليات الإجهاض ولذلك فهي تجري سراً مثل عمليات التشريح في المستشفيات، وعلى لافتات الأتوبيس ترى نصوص الصلاة الخاصة بأخطار الطريق، أيضاً تستطيع أن تلاحظ بين الناس هذا الاهتمام المرضى بشروط الطعام الحلال (الكاشير) ولم يستثن الأطفال من دائرة الاهتمام تلك، لذلك فقد تم تطوير ألعاب الكمبيوتر ليم استخدامها شروحا في الشريعة اليهودية أو أسفار موسى الخمسة والفلسفة الصوفية القبالية (!!)

ويتلقف رجال الدين الذين ينغمسون في العمل السياسي مطالب هؤلاء الأرثوذكس للإلتجار بها، وهم في ذلك يلبسون الأمر شيئاً من الجدبة لا يخلو من الهزل مثلما حدث في الواقعة التالية.

في الشهر الأول من عام ١٩٩٨ تقدم الحاخام عوفديا يوسف زعيم حزب شاس الدينى بطلب للحكومة الإسرائيلية تم تعزيزه من الحاخام يهوشوع هاجار رئيس مجلس كبار رجالات التوراة بالإضافة للحاخام الأكبر إسرائيل لاو وعضو الكنيست السابق مناحم باروش وآريه درعي عضو الكنيست وزعيم أعضاء شاس البرلمانيين، جميع هؤلاء سابقو الذكر يطالبون رئيس الوزراء بتخصيص عدد من شواطئ المدن الإسرائيلية لكي يستخدمها المتشددون دينياً (الأرثوذكس) بعيداً عن مظاهر العلمانية الكافرة (على حد تعبيرهم) وشفعوا طلبهم بتفسيرات قانونية (٩١).

وفي منتصف نفس العام (١٩٩٨م) طرحت صحيفتا معاريف ويديعوت أحرنوت تساؤلاً هاماً على المجتمع الإسرائيلي وحكومته وهو: هل تتحول إسرائيل عام ٢٠٠٠ ميلادية إلى اخومينية اليهودية؟! (الخومينية في الغرب كما في إسرائيل هي رمز للأصولية الإسلامية)، ويكتسب هذا التساؤل أهميته من أنه يعكس حالة من القلق تنتاب اليهود الإصلاحيين والعلمانيين بسبب بعض الإشارات التي تدل على استجابة الحكومة لمطالب هؤلاء الأرثوذكس مثلما حدث في نهاية عام ١٩٩٧م حينما حصلوا على موافقة الحكومة والكنيست بتخصيص مواصلات عامة خاصة بهم ذات مواصفات محددة كأن يتم فيها الفصل بين عربة النساء وعربة الرجال أو يقود السيارات الخاصة بالنساء واحدة من جنسهن.

أيضاً لهؤلاء الحارديم قانون خاص ومحاكم خاصة تسمى المحاكم الحاخامية، وأية مخالفة لهذا القانون الصارم داخل العالم الأرثوذكسي لها عقوبتها الرادعة التي تصل إلى الحرمان الدينى، أى المقاطعة الكاملة إلى حد المنع من دخول المعبد أو الطرد خارج البلاد.

ويحاول هؤلاء المتطرفون دائماً التدخل في أعمال المحكمة العليا لإسرائيل ونحويلها إلى هيئة سياسية خاضعة لمثلئ أحزابهم الدينية فى الكنيست، والأمثلة كثيرة، ففى غضون عام ١٩٩٨م اقترح حزب التوراة المتحدة مشروعاً يقضى بضرورة

موافقة الكنيست على المرشحين كقضاة فى تلك المحكمة والحد من اختصاصاتها، وهذا يعنى أنهم يريدون التحكم فى المنبع الذى يخرج منه القضاة، وبالتالي يكون لزاماً على من يريد أن يصل إلى هذا المنصب أن يتلقاهم أو على الأقل يهادنهم مثلما فعلت الحكومة الإسرائيلية التى أصدرت قراراً رسمياً يحظر مرور السيارات فى شارع بار إيلان يوم السبت المقدس من كل أسبوع، وردت المحكمة العليا على هذا القرار بأن طالبت الحكومة بتقديم أسباب مقنعة لهذا القرار.

وهكذا اندلعت شرارات الحرب بين المتطرفين الأرثوذكس والمحكمة العليا التى صارت مثل الشوكة فى حلقتهم، وعلى شاشات التلفزيون رأى العالم كله المشهد التالى فى يوم من أيام شهر فبراير عام ١٩٩٩ عندما خرجت جموع الأرثوذكس مجللة بالسواد تغطى شوارع القدس فى مظاهرة استعراض للقوة للوقوف فيها على قرارات صدرت عن المحكمة العليا تتعلق بشأنى تجنيد أتباعهم فى الجيش والحريات الدينية.

لقد ترتب على هذه المظاهرة إحساس حقيقى بالخوف شمل أعضاء الحكومة الإسرائيلية حتى أن رئيس الوزراء - آنذاك - بنيامين نتانياهو حذر من وقوع حرب أهلية، وتحرك اليهود الإصلاحيون والعلمانيون يحاولون تكوين جبهات مضادة للدينين وهم يشعرون أن الحكومة بالغت فى تدليلهم والاستجابة لمطالبهم بينما هم يعيدون مشاهد القصة القديمة تلك التى تحكى عن الرجل الذى ربح الذهب فى بيته وعندما كبر غلبت عليه طبيعته وتوحش، وهكذا فعلت الحكومات الاشتراكية المدنية العلمانية المتعاقبة منذ قيام إسرائيل بسياساتها الداعمة للمتطرف الدينى القومى سواء فى التعليم أو التجنيد، وفى المقابل كانت طلبات الأرثوذكس تزداد مع كل عام يضاف إلى عمر دولة إسرائيل، وفشل رهان المؤسسين الأوائل بالنسبة للحداثة التى نظروا إليها على أنها متحف حى لثقافة اندثرت وأن الزمن كفيل بالقضاء على هؤلاء اليمينيين الذين يرتدون التفكين (العصاة التى تحمل كلمات التوراة) لكن المدارس الدينية (الشيخا) كانت تلعب دائماً دور الخلية التى تتكاثر حولها الأصولية وتنمو، وصارت عملية التعليم والدرس إحدى الفاعليات التى يتمحور حولها الإحياء الدينى المتطرف، هذا التعليم الذى لا يمارس فقط فى قاعات الدرس داخل المدارس الدينية التلمودية ولكن أيضاً يمارس فى البيوت.

وتزداد أعداد الذين يقبلون على هذا النوع من التعليم الدينى وتتسع الدائرة، فلا تقتصر على طبقة أو مهنة بعينها، فهناك التجار ورجال الأعمال والمهنيون والباحثون، كلهم يتفقون جزءاً مهماً من وقتهم وساعات فراغهم فى دراسة التلمود أو التراث الدينى اليهودى كدراسة من أجل الدراسة والمعرفة ومحاولة لفهم النصوص، هذا الطريق الذى يمثل سعيًا مقدساً ومباركاً وشعيرة رئيسية من شعائر التعبد وليس للأغراض العملية^{٩٢}.

ومن شاطئ العلمانية إلى بحر الأرثوذكسية العميق يتم سحب المرء ليتغذى على التراث والشريعة التلمودية ويستقل ذهنه أو ينفصل عن مجتمعه ليكتسب نسقا خاصاً من اللغة والفكر ونظاماً من المفاهيم المشتركة والمعرفة الخاصة بالأصولية اليهودية.

إن تأكيد قوة الحارديين لا يعتبر تطوراً مفاجئاً سواء أكان فى إسرائيل أو فى مناطق الأقليات اليهودية، فكثيراً ما شعر هؤلاء الحارديون فى أنفسهم بأن تيار التاريخ اليهودى يحول مسارهم خاصة بعد مرور قرنين من العزلة والتقلص منذ أن ظهرت دعوات التنوير فى أواسط اليهود؟ أما الشيء الفجائى فهو تأثير ذلك الانتصار الذى حققه الحارديون على وعى بقية اليهود الذين لا يتمنون إليهم.

بقى فى هذا الموضوع توضيح هام يتعلق بالدعم السياسى والاقتصادى الذى حصل عليه الحارديين فى السنوات الأخيرة وأكسبهم أرضاً جديدة عملوا بكفاءة شديد من جانبهم للحفاظ عليها وزيادة مساحتها.

فعلى مستوى الاقتصاد سوف نعطى مثلاً بسيطاً فى كيفية فرض الإرادة المشددة على الحكومة ومؤسساتها.

عندما بدأ الأرثوذكس يطالبون الشركة الوطنية للطيران (العالم) بطلبات خاصة بهم مثل تعطيل رحلات الشركة لنقل الركاب فى يوم السبت؟ رفض القائمون على الشركة تلك الطلبات من منظور اقتصادى، وهنا بدأ الحاخامات ينصحون أتباعهم بعدم السفر على خطوط العالم وبدأ مؤشر الخسارة يرتفع عاماً بعد عام، وفى نهاية صراع طويل مع حاخامات الأرثوذكسية وفتاويهم ضد الشركة اضطر القائمون عليها إلى الاستجابة لمطالبهم، وحاجاتهم، بل وبذلوا جهداً كبيراً فى ذلك حتى أنه تم

تدريب أطقم العاملين على متن طائرات العال على التظاهر بالخشوع وإغلاق أعينهم عندما يجتمع الدينيون اليهود فى عمر الطائرة ليؤدوا صلواتهم بينما تخترق قطعة الحديد التى تقلهم السماء الأولى.

وزيادة فى الترويج لسلعتها بدأت شركة العال منذ صيف ١٩٩٠ تبث صفحة يومية من التلمود ضمن برنامجها الترفيهى على الطائرة جنباً إلى جنب مع الموسيقى الكلاسيكية والأغاني والأفلام، وهكذا أصبحت شركة العال هى الشركة الوطنية الوحيدة فى العالم التى تطير ستة أيام بدلاً من سبعة.

وإذا كان هذا يحدث فى إسرائيل فإن ثروات الحارديين المعزولة فى نيويورك ومراكز استخراج الماس فى القدس ولندن لا يمكن أن تظل بعيدة طويلاً كما لو كانت محولة أو مهربة فهى تزداد بصورة ضخمة وتزيد فى نفس الوقت ثقتهم بأنفسهم وتقوى عزيمتهم على التأثير فى العالم من حولهم.

أما على مستوى السياسة فإن سنوات حكم الليكود التى قادها بنيامين نتانياهو منذ نجاحه فى انتخابات ١٩٩٦ وحتى سقوطه سنة ١٩٩٩ أتاحت - هذه المدة - لنتنيرف الدينى أن يبلغ أشده وأن يأخذ التيار اليميني الدينى دفعة للامام.

هذه الأرض التى يكتسبها الحارديين عن طريق السياسة والاقتصاد يتم الحفاظ عليها ودعمها بذكاء شديد، وبعمل دعوب متواصل، فهؤلاء المتشددون تجاه مظاهر المدنية والحداثة يستخدمون أحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا ويوجهونها لخدمة أهدافهم، حتى أنه يتم تشبيه العالم الحاريدى بأنه جيتو عالمى يتصل عن طريق القمر الصناعى والفاكس ووسائل الإعلام المطبوعة التى تحمل كل يوم أعمال وأقوال قاداتهم الروحانيين مشتملة على صور منقولة بالراديو للرجال المقدسين أثناء أداء أعمالهم. هذا بالإضافة إلى شبكة عالمية للتعليم مثل شبكة (إن عوتزار هاتوراه) ونسب حركة سفاردية عالمية.

أيضاً داخل إسرائيل فالمجتمع الحاريدى مجتمع حديدى صعب الاختراق من غير المتأمين إليه، شديد الحفاظ والتماسك على أفكاره وأتباعه، يكاد يعيش هذا المجتمع فى جيتوبات مغلقة، لأن هذا هو الضمان الوحيد للحفاظ على الأرضية وعلى الهوية

الدينية، فمثلاً في مدينة بني براك التي تقع في ضواحي تل أبيب يعيش ١٤٠ ألف نسمة كلهم من الأرثوذكس، والمدينة تحمل في طياتها مجتمعاً جامداً غير متسامح وعنيفاً، حيث لا يتردد أعضاء هذا المجتمع في الخروج من أحيائهم لفرض أخلاقياتهم بالقوة على الآخرين، وحيث تراقب ميليشيا الأخلاق الجميع ومهمتها المحافظة على مظاهر التزمت وقواعد الأخلاق تلك التي تمتع شخصاً من اقتناء جهاز تليفزيون خاص لأنه من المحرمات وتعاقب صاحب كشك بحرق مصدر رزقه لأنه يعرض الصحف والجرائد العلمانية في حيهم. إنها أيديولوجية تطبيق الإيمان بالقوة، وطبيعي أن نجد الجماعات التي تقوم بمثل هذه الأعمال تطلق على نفسها أسماء من مثل: (بد الإخوان).

وإذا كانت الجملة الخبرية والإنشائية جمل مطابقة فإن الأرقام والإحصائيات ذات دلالة محددة على الظواهر، وعلى الرغم من كونها متغيرة بالزيادة والنقصان فإنها تثبت الحالة في زمن معين.

والأرقام التي تحت يدنا تدور حول السنوات الأولى من العشرية الأخيرة في القرن العشرين. ووردت في دراسة للكاتب اليهودي عمانويل هامان حول الأصولية اليهودية، وكدليل على صعود الأرثوذكسية في إسرائيل يورد هامان في دراسته أن عدد الدارسين في المدارس الدينية (اليشيفوت) في تلك السنوات كان يدور حول ١٦٠ ألفاً يتمتع أكثر من خمسمهم بالإعفاء من الخدمة العسكرية حيث يعتبر هؤلاء المعافين - أنفسهم - يحاربون من أجل إسرائيل في مواقع أخرى - أما عدد الأطفال الذين يتعلمون في مدارس دينية فتمتثل بنسبتهم حوالي ٣٣٪ من الأطفال الذين يتعلمون في إسرائيل.

وبشكل عام يكون الأرثوذكس حوالي ٢٨,٥٪ من السكان في إسرائيل طبقاً لإحصائية أجريت سنة ١٩٩٠م ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى ٣٧,٨٪ سنة ٢٠١٠م بفضل الزيادة السكانية المطردة في أوساط الأرثوذكس، والهجرة إلى إسرائيل، وفي هذا اكتفى الكاتب بالزيادة النوعية الطبيعية ولم يدرج في حساباته الزيادة الناتجة عن التحول في الأفكار والمعتقدات والتي تميل لصالح الأرثوذكس أما

فى مدينة القدس فيزداد عدد السكان الأرثوذكس بنسبة ٥٪ كل أربع سنوات، فى حين ينقص عدد غير المتدينين بنفس النسبة حيث ينجب الآخرون أطفالاً أقل ويميلون إلى الانتقال للسكن بعيداً عن المدينة التى تتخذ طابعاً حربياً أكثر فأكثر.

هذا وقد بنيت ضواحي جديدة من أجل السكان المتدينين الذين يعيشون فى تلك الضواحي فى عزلة مادية وأدبية، وهم أنفسهم الذين يمثلون حائط صد يمنع تدفق العرب، ويحققون فى نفس الوقت المعدل التاريخى اليهودى لإنجاب الأطفال الذى يبلغ من ثمانية إلى تسعة أطفال للأسرة الواحدة (!!!)

وأخيراً فإن هناك نصيحة موجهة من خبراء المخابرات المركزية الأمريكية تم إعلانها على صفحات الصحف الإسرائيلية تحذر من ثورة دينية يهودية محتملة خلال القرن الواحد والعشرين، ويصف هؤلاء الأمريكيون تلك الثورة بأنها ستكون أقوى بمرات عديدة من المخاطر التى يتعرض لها العالم حالياً من التطرف الإسلامى مثلاً؛ وذلك لأن مراكز القوى المؤثرة على القرار الأمريكى هى فى الأصل مراكز قوى يهودية.

صدام الأصوليات

6

مساومة وابتزاز

دار الخيال

أصول اللعبة

مرة أخرى نعود إلى تلك القصة القديمة التي تحكى ملابسات نشأة دولة إسرائيل ودور الدين في هذه النشأة:

سبق أن قلنا أن كثيرا من المتدينين قد رفضوا قيام هذه الدولة على أساس دنيوى واعتبروا أن ذلك شئ ملعون وضد روح الدين لأن - بنظرهم - الانفتاح على العالم والتسامح مع الأمم ارتبط به الاندماج ومن ثم فقدان الهوية والابتعاد عن أداء الواجب نحو الله.

لقد رأى هؤلاء المتدينون أنهم معشر اليهود ليسوا في الجالوت باختيارهم وأنهم لن يخرجوا منه لمجرد الرغبة في ذلك.

وسبق أيضاً أن قلنا إن العلمانيين الذين اضطلعوا بمشروع الدولة الإسرائيلية نظروا للدين على أنه فلكلور شعبي ترائى. ولم يخف حايم فايتسمان أول رئيس لدولة إسرائيل رأيه في الأرثوذكسية التي رآها مثل تراب الشتات وأن على شعب إسرائيل أن يتفصها عن كاهله لأن أمة اليهود الجديدة لن تختلف عن أية أمة أخرى (!!).

الفكرة الأساسية أو حجر الزاوية الذى التقى عنده المتدينون والعلمانيون فى المشروع الصهيونى هو فكرة أرض إسرائيل، تلك الفكرة التى حركت الجميع ليلتقوا أخيراً فى فلسطين.

وعلى الرغم مما سبق فإن أصوات هؤلاء المتدينين لم تغب عند قيام دولة إسرائيل، فلقد كان هناك بالفعل أربعة أحزاب دينية يهودية قائمة فى فلسطين قبل الإعلان الرسمى لدولة إسرائيل، وهى أحزاب المزراحى، والعامل المزراحى، وأجودات يسرائيل، وعمال أجودات يسرائيل، ومن كل القوى السياسية اليهودية الموجودة على أرض فلسطين تم تشكيل هيئة أطلق عليها إدارة الشعب لوضع إعلان قيام الدولة، واجتمعت هذه الهيئة قبل الإعلان الرسمى بثلاثة أيام، وكان هناك ثلاثة مندوبين دينيين من مجموع الاثنى عشر عضواً المكونين لهذه الهيئة، هؤلاء الثلاثة تبنا التأكيد على الطابع الدينى للدولة الجديدة، وبالمرصاد وقف لهم التسعة الباقون الذين يمثلون الأحزاب العلمانية وتدخل بن جوريون ليصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، وخرج إعلان الدولة يتضمن فى روحه البركة الأخيرة لصلاة الخالق^{٩٣} التى تقول:

«يا حامى إسرائيل قم بمساعدة إسرائيل وامنح عطيتك لليهود وإسرائيل».

وفى مساء ١٤ مايو سنة ١٩٤٨م اتفق الجميع على صيغة لإعلان قيام دولة إسرائيل وهذا نصها:

«بثقتنا فى رب إسرائيل نوقع بأيدينا كشهود على إعلاننا هذا فى دورة أعضاء مجلس الدولة المؤقت، بمن فيهم أعضاء الحكومة المؤقتة، هنا فى المدينة العبرية تل أبيب فى هذا اليوم مساء السبت ١٤ مايو ١٩٤٨».

ومنذ هذا التاريخ أصبحت هذه الواقعة مؤشراً لعملية التوفيق والمساومة التى أصبحت تحكم العلاقات بين الدين والدولة فى إسرائيل^{٩٤}.

لقد قبلت الأحزاب الدينية الصهيونية فى إسرائيل أن تلعب من البداية لعبة السياسة بشكل مكشوف بينما نأت عن ذلك بقية القوى الدينية وخاصة الحسيدية التى تعارض قيام الدولة، لكن هذا لا معنى أنها لم تنورط فى لعبة السياسة من خارج

إطارها الرسمي المتمثل في تكوين أحزاب وخوض انتخابات من أجل التمثيل
النيابي، والمثال الواضح على ذلك زعيم طائفة جدد الحسيدى القابع فى مقره ببروكلين
لم يغادره حتى موته والذي رفض دولة إسرائيل من منطلق عقيدى، وهو نفسه الذى
أرسل بفتاواه لأتباعه فى إسرائيل ليجرهم سياسياً أثناء الانتخابات أو يأمرهم بفعل
مباشر يقومون به مثلما حدث فى الليلة الثانية من عيد المظال عام ١٩٩١ م حينما
أصدر لأتباعه فى إسرائيل فتوى بضرورة تنفيذ الوصية الشرعية التى تقضى بإجراء
احتفال بيت السقاية فى الحرم القدسى الشريف^{٩٥}، هذه الفتوى التى حركت آلافاً
من اليهود لاقتحام الحرم وأحدثت مواجهة مباشرة مع العرب المسلمين راح ضحيتها
١٧ مصلياً مسلماً برصاص حرس الحدود الإسرائيلى.

.. وهذه الفتوى وإن بدت أنها فتوى دينية إلا أنها عمل سياسى فى المقام الأول
مثلها تماماً مثل فتوى هذا الأدمور نفسه التى تحث اليهود على عدم التخلّى عن
الأرض المحتلة من منطلق أحكام الشريعة الدينية، أيضاً ومن مكانه فى بروكلين
اشترك أدمور جدد فى صراع الحاخامات الذى دار فى إسرائيل حول تعريف «من هو
اليهودى؟».

وما دمتنا قد وصلنا إلى هذه النقطة فثمة أسئلة لابد أن نبحث لها عن إجابات؛ هذه
الأسئلة تتعلق بالممارسة السياسية فى إسرائيل على المستوى الرسمى للدولة، ودور
القوى الدينية فى هذه الممارسة.

يرى الدكتور حامد ربيع فى دراسة له عن عملية صنع القرار السياسى فى المجتمع
الإسرائيلى أن أسلوب الممارسة السياسية الصهيونية تمت ورائته من التاريخ اليهودى
السابق على وجود إسرائيل، والنابع من الشخصية اليهودية وخبرتها فى مجتمع غرب
أوروبا التى كانت تعتمد دائماً على مفهوم التوفيق والاتلاف مع المجتمعات الأخرى
المعادية الراضة للوجود اليهودى فيها.

هذا الأسلوب الذى يقوم على مفهوم البحث بثبات وصبر حول الحد الأدنى
لتقبل وحدة الحركة، وترك الخلافات الجوهرية جانباً وتكتيل القوى حول الدفاع عن
البقاء، وعلى الجانب العملى للممارسة هناك بعد تاريخى نستطيع أن نلخصه كالتالى:

مع بداية القرن العشرين وعندما زاد عدد اليهود في فلسطين أنشأ عدد من مجموعات الحارديم المتدينين شكلاً اتحادياً فيدرالياً ليتيح لهم الكلام بصوت واحد في المسائل السياسية الكبرى التي تتعلق بمصير اليهود تحت اسم (أجودات إسرائيل)، ومن البداية عملت أجودات على جمع شمل الرّبي الحسيدي ومعلمي اليشيفا لمكافحة الأيديولوجيات القومية الاشتراكية اليهودية، وعلى الرغم من أن غالبية الحاخامات الأرثوذكس كانوا معادين للهجرة إلى فلسطين لخشيتهم من الخسارة أمام الصهيونية المسيطرة فإن بعضهم هاجر بالفعل واستقر إما في القدس وإما في بعض المستوطنات التي أقاموها وجعلوها بمثابة جيتو مغلق عليهم مثل حال مستوطنة بني براك التي تأسست عام ١٩٢٤م على يد رجال دين يولونيين وهي لا تبعد كثيراً عن تل أبيب، تلك المستوطنة التي سرعان ما تحولت إلى واجهة للأرثوذكسية ومثال للعديد من المستوطنات المشابهة فيما بعد.

وأثناء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين كان اليهود مجرد طائفة ينظم وجودها تنظيمات رسمية، وتم استخدام هذه الطائفة وتنظيماتها كأساس لتنظيم كل القوى اليهودية من قومية ودينية على اعتبار أنهم علمانيون.

أما بعد إقامة الدولة فقد انتهى الوضع الطائفي اليهودي ومعه كذلك المؤسسات العلمانية التابعة له وحلت محلها مؤسسات رسمية تابعة للدولة لها مهام دينية وصلاحيات تجاه كافة السكان من اليهود، وأخذت الدولة على عاتقها تنظيم الشؤون الدينية ومنحت صلاحيات قانونية للتنظيمات الدينية وأعطت فاعلية لأوامر الدين المختلفة^{٩٦}.

وخلال العشرين سنة الأولى لقيام إسرائيل كانت الأحزاب الصهيونية العلمانية هي المسيطرة على الساحة السياسية، بينما كان الدينيون الأرثوذكس مشغولين في معركة الدفاع عن وجودهم ووجود نظامهم التعليمي ووضع طائفهم بمنأى عن أن تطولها يد الدولة العلمانية.

وخلال إحدى عشرة دورة انتخابية للكنيست تمت بين عامي ٤٨ و ٨٤ تراوحت نسبة تمثيل الأحزاب الدينية ما بين ١٢٪ و ١٥٪ من الأصوات ظفر فيها الحزب القومي الديني الصهيوني المسمى المقدال بتصيب الأسد دائماً.

وهكذا دارت اللعبة السياسية منذ قيام إسرائيل، وحتى الآن للمنتغير الدينى دور هام بجوار حزب الأغلبية سواء أكان المباى الذى تحول فيما بعد إلى حزب العمل أو الليكود، ويبقى عامل ثالث يحقق ما سبق أن أشرنا له كأسلوب للممارسة وهو عامل الوفاق والائتلاف والذى يتحقق عن طريق المساومة بين باقى القوى الحزبية لتكوين ائتلاف حاكم، وهذا معناه أن أى حزب أو تكتل حزبى مهما بلغت قوته فى إسرائيل لا يستطيع أن يحكم منفردا دون الائتلاف مع الأحزاب الدينية، وعقب أية انتخابات وبعد معرفة عدد المقاعد التى يحصل عليها حزب الأغلبية تقوم قيادة هذا الحزب بعملية حسابية لتحصم عدد المقاعد التى حصل عليها حزبها من أصل ١٢٠ مقعداً وكذلك تستبعد مقاعد الشيوعيين والأحزاب المعارضة وتختار من المقاعد التالية ما تحتاج إليه لتستطيع أن تمارس الحكم.

وهنا يبرز دور الأحزاب الدينية المساوم حيث تبدأ فى طرح مطالبها لأجل الموافقة على مشاركة حزب الأغلبية فى الحكم.

من المساومة إلى الابتزاز

كانت الأحزاب الدينية فى إسرائيل تلعب دائماً لعبة المساومة تلك مع الحزب الرئيسى أو الكبير، حزب المباى الذى سيطر على الحكم فى إسرائيل منذ قيامها وحتى عام ١٩٧٧م.

وعند هذا التاريخ الأخير استجد عاملان أثرا تأثيرا كبيرا فى دخول الأحزاب الدينية دخولا مظفراً إلى الساحة السياسية، فمنذ هذا العام تحولت الأحزاب الدينية فى إسرائيل من مرحلة المساومة إلى مرحلة الابتزاز الصريح والعلنى للحزب الحاكم من أجل تحقيق مطالبها فى فرض الشريعة اليهودية على المجتمع الإسرائيلى.

أما العامل الثانى فتمثل فى الاستقطاب الطائفى، فقد كان فوز مناحم بيجين فى أول انتخابات يدخلها كزعيم لحزب الليكود سنة ١٩٧٧م بمثابة رد قاس لسياسات التعالى التى انتهجتها حكومات العمل المتتالية تجاه اليهود الشرقيين أو هؤلاء اليهود

الذين يسمون في إسرائيل السفارديم الذين يملكون خاصيتين تسمحان بتغلغل الأرثوذكسية بينهم، الخاصة الأولى هي ميلهم الدينية التقليدية والخاصية الأخرى هي إحساسهم بالدينية والغبن من قبل اليهود الأشكناز الذين يسيطرون على الدولة، أو كما يرى الباحث الإسرائيلي «سمحا لنداو» أن الطبقات الأكثر انحطاطاً في إسرائيل الآن تمثل الجانب الأمين من المتراس الاجتماعي السياسي الطائفي.

عند هذا التاريخ أيضاً (١٩٧٧م) بدأت عملية صهيينة بطيئة للجماعات الدينية، فالنسبة التي حصلت عليها الأحزاب الدينية في هذه الانتخابات لا تعد طفرة كبيرة أو هائلة إذا قارناها بما كانت تحصل عليه من قبل، حيث حصلت الأحزاب الدينية في تلك الدورة التاسعة للكنيست على ١٧ مقعداً من مجموع المقاعد التي تبلغ ١٢٠ أى بنسبة ١٤,٢٪.

ومن ظواهر انتخابات هذه الدورة للكنيست أيضاً، التراجع النسبي لما حصل عليه الحزب الديني القومي (المفدال) قياساً إلى الانتخابات السابقة، وفي المقابل برزت على الساحة جوش أمونيم (كتلة الإيمان) تجند الأتباع من داخل معسكر الأشكناز الذين يتساقطون من شبيبة الحزب الديني القومي (المفدال) وتمثل الوجه الثوري للأصولية اليهودية في إسرائيل، بينما تعمل بقية الأحزاب الدينية الأرثوذكسية في أوساط اليهود الشرقيين (السفارديم).

وبالكشف عن الوجه القبيح التأمري لجماعة جوش أمونيم سنة ١٩٨٤ كان عليها أن تتراجع إلى منطقة الظل لتصعد إلى المسرح الأحزاب الحاريدية المتشددة، وتأتي انتخابات الدورة الثانية عشرة للكنيست ١٩٨٨م لتعلن أن تلك الأحزاب قد حصلت على ثلاثة أرباع المقاعد التي فازت بها الأحزاب الدينية، كذلك أظهرت تلك الانتخابات أهمية هذه المقاعد لقيام الائتلاف الحكومي، فالحزب اليساري الذي يقوده العماليون والحزب البيني الذي يقوده الليكود لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة وبالتالي كان عليهما أن يسعيا للحصول على دعم الأحزاب الأرثوذكسية الحاريدية لتكوين الحكومة، وفي المقابل فقد قاىض هؤلاء الحاريدون على بيع تأييدهم بأعلى الأمان، ويدون أن يكون لزاماً عليهم الاعتراف بمشروعية دولة إسرائيل الصهيونية، فقد حصلوا (مقابل تأييدهم) على التزامات وتعهدات من الحكومة تتيح لهم تشديد قبضتهم على جمهرة مريديهم المتزايدة.

وتمت ترجمة ذلك إلى معونات مادية ومعنوية لمؤسسات الحارديم التعليمية الدينية، وقواتين لإسكان المستأجرين الدينيين إلى آخر هذا الدعم المادى والمعنوى.

غير أنه صار بوسع عملية التهويد من أسفل (على المستوى الشعبى) أن نتسع لتشمل المجتمع ككل، وذلك بجعل السلطة الصهيونية العلمانية الدينية تتخذ تدابير تهويد زاحقة على مستوى الشعب الإسرائيلى، وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى ذلك المشروع الذى قدمه حزب الليكود إلى مجلس كبار التوراة فى الرابع من ديسمبر عام ١٩٨٨م وينص على أن الحزب مستعد للعمل ضد التحريض المعادى للدين فى وسائل الإعلام، وأن يؤيد تعريف انهوية اليهودية وفقاً للشرعة اليهودية (الهاالاخاه) لتحديد قومية المتهودين (المعتنقين لليهودية) والوافدين من الخارج^{٩٧}.

أيضاً فى انتخابات دورة الكنيست الثانية عشرة برز الاستقطاب الطائفى بصورة كبيرة عندما حصل حزب شاس الدينى الذى يمثل اليهود الشرقيين على ٥ مقاعد زادت إلى ستة فى الدورة الثالثة عشرة التى جرت انتخاباتها سنة ١٩٩٢م.

وفى الدورة الرابعة عشرة التى جرت انتخاباتها سنة ١٩٩٦ ارتفع عدد مقاعد الدينيين ليصل إلى ٢٤ مقعداً وهى طفرة كبيرة لم تحدث من قبل، وبرز على السطح بشدة الاستقطاب الطائفى وصارت هناك مدن رمزية للأرثوذكس مثل مدينتي نيتفوت وأفاكيم اللتين صوت أغلب سكانهما فى تلك الدورة والتى قبلها لصالح مرشحى حزب شاس، أما على مستوى معركة رئاسة الوزراء فقد حصل بنيامين نتانياهو من نيتفوت على نسبة تبلغ ٨٦٪ من الأصوات بينما حصل منافسه بيريز على ١١٪ فقط، وفى بلدة أفاكيم وهى من مدن التنمية الفقيرة حصل نتانياهو على ٧٤٪ بينما حصل بيريز على ٢٤٪ فقط.

إن سكان بلدتي نيتفوت وأفاكيم وأمثالهما من مدن التنمية التى يسكنها أغلبية من اليهود الشرقيين يتفقون جميعاً فى أنهم فقراء ويعتبرون أنفسهم متدينين أو على الأقل تقليديين، وقد صاروا مع أشباههم من الأرثوذكس يكونون قوة سياسية كبيرة تصوت دائماً لصالح اليمين، وواقع الأمر أن نصف يهود إسرائيل من أفراد هذه الأسر اليهودية الشرقية.

أيضاً زادت أهمية هذا الجمهور الأرثوذكسى المتزايد بسبب اشتراكه المنظم الجماعى فى الانتخابات، ولذلك فلا ينبغي أن نندش عندما نرى المرشح لمنصب رئيس الوزراء يحرص على أن يلتقى بزعيم دينى مثل «بابا سالى» لينال البركة على يديه، أو يجتمع بحاخام الليوفيتش ويظهر معه فى صورة تذكارية حتى يعرف ذلك أتباع الليوفيتش الحسيديم ويرجموا الرسالة إلى أصوات لصالح المرشح المرضى عنه، أو بقودوا حملة دعائية لصالحه، وفى انتخابات ١٩٩٦م كان كلا المرشحين بيريز وثنانياهو حريصين على ذلك.

أيضاً لم يتورع الأرثوذكس أخيراً عن الدخول إلى سباق انتخابى كانوا يتجاهلونه كنوع من التعالى على مؤسسات الدولة وهو انتخاب الحاخامين الكبارين لإسرائيل، وصار واضحاً أنهم يستخدمون السياسة ليعيدوا تشكيل المجتمع حتى لو تتطلب هذا نزولهم من برجهم العاجى أو التخلّى عن بعض معتقداتهم.

وجاءت انتخابات الدورة الخامسة عشرة للكنيست فى نتائجها مثل الرياح الشديدة التى أسقطت ثنائيهو من فوق ظهر الحصان بعنف لأنه صار فى نظر الكثيرين من مؤيديه الدينيين فاجراً لا يتحلى بالأخلاق ولا يمثل اليهودى الذى يستقى أخلاقه من الشريعة، أيضاً نجح مرشح حزب العمل فى كسب ود اليهود الشرقيين باعتذاراته المتتالية وإظهار ندمه على تعالى حزبه على هؤلاء الفقراء، وشعر الإسرائيليون المعتدلون وهم ذاهبون إلى صناديق الانتخابات أن ثنائيهو سوف يقودهم إلى حفرة عميقة سياساته المضللة ونجاحه الكبير فى كسب كراهية كل جيران وأصدقاء إسرائيل، أما على مستوى الأحزاب الدينية فلم يتغير الوضع كثيراً وتقريباً حصلت على نفس المقاعد وخاصة حزب شاس الذى دخل مع رئيس الوزراء الجديد المنتخب يهود باراك فى عملية مساومة وإبتزاز لتشكيل الحكومة .

صدام الأصوليات

7

استقطاب العالم المسيحي

دار الخيال

تسمين الخروف اليهودى

في عام ١٩٨٠ أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا يقضى بتوحيد شطرى مدينة القدس (كانت من قبل مقسمة إلى شطرين قديم وجديد)، أيضاً يقضى القرار بإعلان القدس عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل.

لقد سبق تاريخ طويل من التمهيد والعمل للوصول إلى إصدار مثل هذا القرار الذى كان لابد أن يصدم مشاعر المسلمين فى كل أنحاء العالم صدمة كبيرة، لكن يبدو أن المسلمين لم يأخذوا الأمر - حتى الآن - مأخذ الجد.

كانت إسرائيل قد احتلت جزءاً كبيراً من المدينة قبل عام ٦٧ بينما احتفظت الأردن بالجزء الشرقى منها تحت سيادتها، وبعد ساعات قليلة من اندلاع حرب ٥ يونيو ٦٧ استطاعت القوات الإسرائيلية أن تحتل كامل المدينة، ومنذ اللحظة الأولى لهذا الاحتلال بدأت الحكومة الإسرائيلية فى تنفيذ مشروعين أحدهما عاجل والآخر طويل المدى والاثنان يهدفان إلى تهويد المدينة. أيضاً اتخذت الحكومة الإسرائيلية من التدابير القمعية والتدابير القانونية ما يكفل إخراج أو على الأصح طرد العرب من القدس ليحل محلهم اليهود.

وبدأت الكفة تميل ديموجرافيا لصالح اليهود وبالأذات المتدينون الذين زادوا فى

المدينة إلى درجة أن اليهود المعتدلين صاروا الآن يتركون القدس مأوى لخفافيش الأرثوذكسية لأنهم لم يعودوا يطبقون جبرتهم.

ونعود للعام ١٩٨٠ الذي صدر فيه قرار الحكومة الإسرائيلية بتوحيد القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل الأبدية، لقد رد على هذا القرار ثلاث عشرة دولة قررت نقل سفاراتها من القدس إلى تل أبيب إشارة إلى رفضهم هذا القرار، وعلى الفور فى نفس العام تحرك أصدقاء إسرائيل من الصهيونيين المسيحيين مدفوعين (أو بمبادرة ذاتية)، المهم أنهم كانوا هيئة لتكريس وترويج قرار الحكومة الإسرائيلية، وأطلقوا على هذه الهيئة اسم: منظمة السفارة المسيحية الدولية^(٩٨) .. ولأجل هذا الغرض الأخير اجتمع - فى القدس - ألف رجل دين مسيحي يمثلون كنائس ٢٣ دولة تؤمن هذه الكنائس بالعقيدة المسيحية الصهيونية، وانتخبوا مسيحياً يؤمن إيماناً متطرفاً بهذه العقيدة اسمه جان فان دير هوفين رئيساً للمنظمة التى خرج بيانها الأول كأنه قصيدة حب ورباط أبدى مع إسرائيل حيث يقول:

«إن الله وحده هو الذى أنشأ هذه السفارة الدولية فى الساعات الحرجة من أجل تحقيق راحة صهيون واستجابة حب جديد لإسرائيل» (!!)

وبعد خمس سنوات من تاريخ هذا البيان عاد رجال المنظمة للاجتماع فى بال بسويسرا وكان المكان وزمان اجتماعهم هذا مغزى رمزى، حيث تم الاجتماع فى ذات المدينة التى انعقد فيها المؤتمر الصهيونى الأول قبل ذلك بما يقرب من ٨٨ سنة^(٩٩).

وعن هذا الاجتماع الأخير صدر أربعة عشر قراراً أعتقد أنها أخطر ألف مرة من قرارات حكماء صهيون المزورة التى تؤرق العقليات التافهة، تلك التى تعنى بالالفاظ الدرامية الإنشائية الرنانة غافلة عن القرارات العملية السهادة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.

كانت قرارات اجتماع منظمة السفارة المسيحية سنة ١٩٨٥ م عبارة عن برنامج عمل قابل للتطبيق، يترجم عقائد وأفكاراً يمكن تنفيذها لأنها لا تحلق فى سماوات الخيال الدرامى، وملخص تلك القرارات أنها تدعو لتسهيل هجرة اليهود السوفيت

إلى إسرائيل، ومطالبة الغرب الأوروبي بالضغط على روسيا في هذا الاتجاه، أيضاً دعوة إسرائيل للمشاركة في كل الهيئات والمؤسسات الدولية، كذلك دعوة الأمم للاعتراف بإسرائيل وخاصة (الفاتيكان)، والدعوة لترسيخ استيطان الأراضي الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخاطبة المسيحيين الموجودين في فلسطين لدعم هذا الاتجاه مع دعوة الجميع للاعتراف بالقدس عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل، ودعوة الدول التي نقلت سفاراتها من القدس (عقب قرار الحكومة الإسرائيلية بجعلها عاصمة لإسرائيل) بالعودة إليها، مع وقف تزويد أى عدو لإسرائيل - حتى ولو كان عدواً محتملاً - بالأسلحة، ومطالبة كل دول العالم بنبذ منظمة التحرير الفلسطينية وعدم تقديم أى عون لها بداية من الاعتراف بها أو بالمنظمات التابعة لها، وإدانة كل أشكال معاداة السامية، أيضاً تحريك عقدة الاضطهاد المسيحي لليهود وتحميل المسيحية ذنباً لم تركبها، والعمل على توطين اللاجئين العرب الذين تركوا إسرائيل عام ١٩٤٨ في البلدان التي هاجروا إليها (حتى لا يفكروا في العودة إلى فلسطين)، ومساعدة إسرائيل اقتصادياً بإنشاء صندوق استثمار دولي برأس مال قدره مائة مليون دولار للاستثمار في تطوير إسرائيل، كما أعلن المؤتمر عن التزام أعضائه بالعمل على تشجيع استيراد وشراء البضائع الإسرائيلية وفى نفس الوقت مطالبة كل المسيحيين وكل الأمم بعدم الخضوع لأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل، ودعوة مجلس الكنائس العالمي بجنيف للاعتراف بالصلة التوراتية التي تربط بين الشعب اليهودي وأرضه الموعودة وكذلك بالبعد التوراتي والنبؤي لإسرائيل!!

أما على مستوى السياسة البحتة فهناك جمعيات عديدة تعمل في نفس الاتجاه الداعم لإسرائيل، وخير مثال عليها جمعية «الأمريكيون من أجل إسرائيل آمنة» AMIRCAN for save Israel وهذه الجمعية توجه نشاطها منذ ٢٥ عاماً نحو صانعي القرار العام في أمريكا وأعضاء الكونجرس، وهدفها الاستراتيجي هو إقناع كل الأمريكيين المهتمين بحماية دور إسرائيل في الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين تركز نشاط هذه الحركة الصهيونية على محاربة عملية السلام.

يصف ديفيد إيزاك أحد مسئولى هذه الحركة الأهداف الجديدة لجمعيةهم قائلاً: «اليوم لم يعد يكفى تأييد إسرائيل بإعطاء صوت فى الكونجرس، فنحن نريد أن يتم دعم إسرائيل على المستوى الاستراتيجى وعلى المستوى الأخلاقى والتوراتى، ولو استطعنا إقناع أعضاء الكونجرس أنهم لا يدافعون عن مجرد إعانات مالية وإنما عن حقوق دولة فإن ارتباطهم سيصبح أكثر عمقا بقضية إسرائيل».

وهذه الفكرة تجد تجاوباً من أعضاء الكونجرس المسيحيين المتدينين، وهى فى نفس الوقت إحدى الوسائل التى تستخدمها الصهيونية لتشجيع اليهود على البقاء فى أرض إسرائيل.

ومع إدراك هذه الحقيقة لا بد أن يخالطنا شعور بالدهشة من قوة هذا الدعم وتنوعه على كل المستويات وإظهار كل هذا الانتماء والحب لإسرائيل وترجمة ذلك إلى برامج عمل، ولابد أننا سألنا أنفسنا عن الأسباب المحركة لهذا الحب، أو أسباب تسمين بعض المسيحيين لخراف اليهودية التى تنتفخ يوماً بعد آخر حتى تكاد تتحول إلى أفيال.

بالطبع هذه الأسئلة لها إجابات، لكننى أرى أنه لا داعى للمجلة فى الإجابة عنها قبل أن نقلب القضية على كافة وجوها.

ونعود لباقي مظاهر الدعم والمساندة التى يوليه تيار المسيحية الإنجيلية لدولة إسرائيل، فم المنظمة السفارة المسيحية الدولية ليست المؤسسة المسيحية الصهيونية الوحيدة التى تدعم الاتجاه العقائدى الأصولى المتنامى بين أوساط الكنيسة البروتستانتية والإنجيلية الأمريكية فى الولايات المتحدة، فمن عبادة هاتين الكنيستين خرجت أكثر من مائتى طائفة تتبنى هذه العقيدة، أكثر هذه الطوائف مغالاة هى الطائفة التبديرية التى يتبع كنائسها ٤٠ مليون شخص تقريباً^{١٠٠}، ويعرف هؤلاء الأتباع باسم «الانكلوساكسون البروتستانت البيض»، وتضم هذه الكنائس الشخصيات الأبرز فى المجتمع الأمريكى سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، حيث يصنف تحت هذا التوجه لهذه الكنائس عددا من القساوسة الإعلاميين التلفزيونيين أبرزهم بات روبنسون الذى فكر فى ترشيح نفسه رئيساً للولايات المتحدة فى انتخابات عام

١٩٨٨، وهناك أيضاً جيم باكر الذى يعتقد كجميع التدبيريين أنهم لابد أن يخوضوا حرباً رهيبة من أجل فتح الطريق أمام المجيء الثانى للمسيح، وكينيث كوبلاند الذى يؤمن بالتدبيرية ويرى أن إسرائيل الحديثة وصهيون الإنجيلية شيء واحد، وهو دائم التعبير عن حبه لليهود، ليس لأنهم يهود ولكن لأنه مثل باقى التدبيريين يرى فى اليهود الممثلين الذين لابد منهم على مسرح النظام الدينى الذى يقوم على أساس تحقيق المسيحية الكاملة^{١٠١}، وإلى الأسماء السابقة نستطيع أن نضيف قائمة أخرى تضم أسماء ريتشارد دى هان وهو ابن قسيس طور الكنيسة التدبيرية أكثر من أى قسيس آخر، وجيرى فولويل أكثر إنجيلى التلفزيون سياسة، ومؤسس جامعة حرية «مؤسس الإنجيلية الأخلاقية» الذى يروج لمذهبه ليس فى أمريكا فقط ولكن فى العالم كله عن طريق تمويل منح لطلاب أجانب حددوا لأنفسهم هدفاً عند العودة لبلادهم هو إنشاء هيكلية تُمثل جامعة حرية (فى بلادهم الأصلية)، تلك الجامعة التى تخرج بشكل دورى آلاف الوعاظ والرجال الذين يجيدون تأويل الأحداث الجارية فى العالم وأمريكا من أزمات اجتماعية واقتصادية على أنها علامات تحقق سيناريو الكارثة القادمة والتى سببها عصيان الناس لله وابتعادهم عن يسوع المسيح.

وعلى سبيل التذكير نضم أيضاً للقائمة أسماء جيم روبنسون وجيمى سوجارت وروبرت شوللر.

وقبل أن نخوض فى نشاط الأصولية المسيحية أو المسيحية الإنجيلية فى أمريكا، نعود فى التاريخ قليلاً إلى بداية هذا القرن، على الرغم من أن هذه البداية ستجعلنا نتجاوز تاريخاً طويلاً ربما يمتد إلى الهجرات الأوروبية الأولى للقارة المجهولة (فى ذلك الوقت) أمريكا، وربما أيضاً يمتد هذا التاريخ إلى حركة الإصلاح الدينى التى بدأت فى الثلث الأول للقرن السادس عشر على يد مارتن لوتر، فمن خلال حركة الإصلاح تلك تسربت الأدبيات اليهودية إلى العقيدة المسيحية وبدأ التهويد من خلال البروتستانتية أولاً ثم بعد ذلك من خلال الحركة التطهيرية، بينما تمسكت الكنيسة الكاثوليكية باعتقادها أن ما يسمى بالأمة اليهودية شيء لم يعد له وجود.

ومرة أخرى نتجاوز أوراق التاريخ الصفراء بعد أن أخذنا منها لمحة سريعة عن كيفية تسرب الأدبيات اليهودية إلى صميم العقيدة لبعض الطوائف المسيحية، لنصل إلى الثلاثينيات من القرن العشرين (كان مصطلح الأصولية قد ذاع واشتهر خارجاً من الوسط المسيحي البروتستانتي)، وكان المجتمع الأمريكي يمر بأزمة عميقة وضعت حضارة الشمال الأمريكي بحداتها وتقدمها موضع اتهام عميق. واستغل الأصوليون المسيحيون هذه الأزمة فجعلوها آية ودليلاً على عقاب انتقامي من الله يجازى به أمريكا على ارتدادها، وإعلاناً بقرب عودة المسيح وظهوره، وهذه القدرة التي يملكها الأصوليون على إدراج أحداث العالم كأسباب تخضع لمشيئة الله، تلك المشيئة التي يحتفظون دائماً لأنفسهم بحق تأويلها وتفسيرها، وعلى هذا الأساس السابق يستخلص هؤلاء الأصوليون من كل الأزمات التي عاشها وسوف يعيشها المجتمع الأمريكي حججاً يشخصون بها الداء (البعد عن الله) ويعرضون الدواء (الفداء بعودة المسيح).

زمن الإنجيليين

هناك خطأ يقع فيه كثير من الكتاب ويستسبب عنه كثير من الخلط في أذهانهم وأذهان القراء، هذا الخطأ هو عدم التفرقة بين البروتستانتية والإنجيلية واعتبارهما طائفة واحدة، لكن الحقيقة غير ذلك، وإن كانت الأخيرة قد خرجت من عباءة الأولى، وتاريخياً يرجع الأمر إلى منتصف القرن العشرين تقريباً، فحول هذا التاريخ اقترنت الأصولية في أمريكا بالتيارات الأكثر رجعية، وفي هذا السياق ابتدع بعض اللاهوتيين - المؤمنين بعصمة الكتاب المقدس من جهة والمحرجين من جهة ثانية بالعلاقات بين الأصولية وأقصى اليمين - مصطلح «إنجيليين»، وقصد أصحاب هذا المصطلح أن يكون توجههم مجرد رسالة دينية اجتماعية قبل أي شيء، وهو بالفعل ظل هكذا حتى منتصف السبعينيات عندما دخلت عليه المقالات والعمل السياسي.

عارض الإنجلييون فى العالم البروتستانتى الأمريكى التسميات التى يطلق عليها وصف الليبرالية وشددوا على التقوى الشخصية والموضوعات الخلقية المستمدة حرفياً من النصوص المقدسة فى حين كانت الرغبة فى المشاركة فى النشاط الاجتماعى (الحضور فى العالم) أوضح وأصرح لدى البروتستانت الليبراليين.

ومنذ تاريخ الحرب العالمية الثانية وحتى عقد الثمانينيات كانت البروتستانتية الليبرالية تمثل دين ثراء يبرر التمتع بالازدهار الأمريكى، وكان هؤلاء المؤمنون يبحثون فى الدين عن وسيلة تبرز رضائهم عن أنفسهم وتبارك نمط معيشتهم.

ومنذ الستينيات بدأت البروتستانتية تنظر إلى فقراء أمريكا وسكان الجيتويات والأقليات وعملت معظم الكنائس البروتستانتية أن تكون حاضرة فى العالم وأن تحمل إليه شهادة المسيح مبرزة موضوعات العدالة الاجتماعية.

وفى المقابل أثارت هذه الظاهرة معارضة التيارات الإنجيلية لأنها تُمارس على حساب البحث عن الخلاص والسعى إلى العالم الآخر.

ويرى بعض المحللين أن ميل الكنائس الليبرالية إلى المسألة الاجتماعية سبب لأفول نجمها وتراجعها وأيضاً سبب للتوسع الإنجيلى منذ السبعينيات، وكنيجة لذلك انخفضت أعداد الكنائس الليبرالية واستدار كثير منها نحو الكنائس الإنجيلية وطال هذا التفور عشرة من أهم الملل والطوائف، منها على سبيل المثال وليس الحصر: اللوثريون والأسقفيون والمنهجيون والمشيخيون والأبرشانيون^{١٠٢}.

أيضاً فى هذا التاريخ السابق بدأت الإنجيلية التى تتوجه نحو الخلاص الشخصى والعالم الآخر تتغلغل فى الكاثوليكية الأمريكية عبر معاودة التنصير (من تحت) وعلى أساس انتشار عدد من «حركات التجدد» فى أوروبا ابتداء من عام ١٩٧٥، وخلال ثلاث سنوات بلغ عدد أعضاء مجموعات الصلاة المنخرطة فى هذا التيار حوالى ٦٠٠ ألف عضو، وغدت ظاهرتهم بادية للعيان وموازية لمنظور الإنجيليين. فالكاثوليك الذين انتموا لهذا التيار رأوا أن كنيستهم الكاثوليكية قد أضعفناها العدوى التى انتقلت إليها من آفات المجتمع بدلاً من أن تعالج هى هذه الآفات، وإن إلهام الروح القدس هو وحده الذى جعلهم يعودون إلى الينابيع من أجل تكوين طائفة مسيحية حقيقية وسط المجتمع العلمانى.

وظلت توجهات هذه الحركات كلها مقصورة على المجال الاجتماعى لا تبنى طموحات سياسية إلى أن تم انتخاب المعدادنى (المولود ثانية) جيمى كارتر رئيساً للولايات المتحدة، وحيث تبنى للجميع أن هؤلاء الإنجليين طموحات تتعلق بالدولة نفسها، وهذا ما حدا بمجلتى التايم والنيوزويك إلى اعتبار عام ١٩٧٦ عاماً للإنجليين.

وإذا كان انتخاب كارتر ارتبط بالانبعث الأخلاقى، ففى مرحلة تالية ومع انتخاب رونالد ريجان رئيساً للولايات المتحدة سنة ١٩٨٠ ثم إعادة انتخابه ١٩٨٤ تحولت الإشارات عبر مجموعات ضاغطة عديدة (بالإضافة إلى أغلبية القس جبرى فولويل) إلى هدف حقيقى هو السعى للتأثير على القرارات السياسية من أجل معاودة تنصير أمريكا، ومنذ هذا التاريخ بدأ تداخل مصطلحى الإنجليية والأصولية الأمريكية، ومعها بدأ أيضاً التأثير المتزايد لأنصار «معاودة التنصير من فوق».

إن ظاهرة نهضة الإنجليين السياسية فى أمريكا اعتباراً من منتصف السبعينيات تسجل منعطفًا لاهوتياً مسيحياً أمريكا وأيضاً تعرب عن رهانات سياسية ثقافية ترجمت نمط انخراط الإنجليين الجدد فى المجتمع ككل.

أما المنعطف اللاهوتى فنلخصه فى أن جمهور الإنجليين حتى أواسط السبعينيات يعتبر مجتمع (ما قبل المهدوى)، أى أنهم يعتقدون بأن الأمور محكومة - الآن - بالتردى والسوء الذى يزداد بلا نهاية على الأرض إلى أن يأتى المسيح فيصطفى مختاريه ويأخذهم من الدنيا ليعود وإياهم مرة أخرى ليبنوا ملكوت السماء فى هذا العالم، وهذا المعتقد نفسه يوازى معتقداً آخر هو ربط عودة اليهود إلى فلسطين بالمجيء الثانى للمسيح، ومن هنا تلتقى اليهودية مع معتقدات هؤلاء الأصوليين الإنجليين فى الاتفاق على أن هناك ثلاثة مشاهد لابد أن تتحقق حتى تصل الرواية إلى الذروة ولا مانع بعد ذلك فى اختلاف الطرفين على تفاصيل أحداث تلك الذروة، وهذه المشاهد حسب ترتيبها تكون كالتالى: أولاً قيام إسرائيل. ثم احتلال مدينة القدس. وأخيراً بناء هيكل سليمان.

فإذا كانت الإشارة الأولى قد تحققت سنة ١٩٤٨م والثانية تحققت عقب حرب ٥ يونيو ١٩٦٧م فإن هناك خطوات حثيثة لتحقيق الإشارة الثالثة، وبعد اكتمال المشاهد

أو اكتمال المشروع ستقع هرمجدون التى يعتقد الإنجيليون المتهودون أنها ستقع فى سهل مجدو بالقدس وعكا وأن التنبؤ بها ورد فى أسفار حزقيال ويوشع والرؤيا، وتفسيرها طبقاً لوجهة نظرهم أن قوات الكفار من المسلمين والملحدين سوف يتم تدميرها إلى أن يظهر المسيح فوق أرض المعركة ويرفع بالجسد المؤمنين به ويخلصهم من الدمار، ومن ثم يحكم العالم مدة ألف عام حتى تقوم الساعة^{١٠٣}.

الاتجاهات المضادة

الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ترفض التفسير الحرفى لسفر الرؤيا، ويدرك رجالها والقائمون عليها - بوعى - اللعبة السياسية اليهودية التى دعمت دائماً تسرب فكرة الألفية للأدبيات المسيحية.

ويعتقد اللاهوت المسيحي الأرثوذكسى أن ملكوت الله ليس مادياً، كما أن بناء الهيكل هو معارضة صارخة لسر الفداء الذى تؤمن به المسيحية، ورجوع إلى الأركان الضعيفة التى قضى الرب عليها كظل من ظلال الناموس القديم تلك التى عشت وشاخت وقُضى عليها بالفناء والاضمحلال^{١٠٤}.

أما عن بناء المذبح وتقديم اليهود المعاصرين للذبائح وبقاء الهيكل ألف سنة فكلها أفكار تناهض ذبيحة المسيح الكفارية وتعارض مع المسيحية^{١٠٥}.

أكثر من ذلك فمن داخل الكنيسة الإنجيلية نفسها هناك صوت يعارض الأفكار الصهيونية المسيحية، ويدرك أن فى الأمر لعبة سياسية، وأهم قاعدة لهذه المعارضة تتمثل فى المجلس الوطنى لكنايس المسيح^{١٠٦}، هذا المجلس الذى يضم ٣٤ طائفة يبلغ عدد أتباعها نحو ٤٠ مليوناً، وتصدر عنه عدة مجلات شهرية والمجلس وإصداراته يستقطبان الإنجيليين الليبراليين الذين يرفضون التفسير الحرفى للكتاب المقدس، أيضاً من الكنائس الإنجيلية المتعاطفة مع هذا الخط، ولو بنسب متفاوتة هناك الكنيسة المشيخية والكنيسة المنهجية والكنيسة المعمدانية والكنيسة الأسقفية^{١٠٧} ويبقى بعد ذلك موقف الكنيسة الكاثوليكية على المستوى الرسمى (البابا والفاتيكان)

والذى تحاول الصهيونية دائماً اختراقه على عدة محاور وبأكثر من وسيلة منها مثلاً الابتزاز الصريح، وكمثال واحد واضح على ذلك ما حدث سنة ١٩٩٧م وطبرته وكالات الأنباء عن مطالبة منظمة يهودية للفاتيكان بفتح ملفاته السرية وكشف النقاب عما وصفته تلك المنظمة بالكنوز والأموال التى انتزعت من اليهود الكروات على أيدى القوات الصربية، وانتقلت فى مرحلة لاحقة إلى السلطات النازية ثم سُرقت بواسطة رئيس جمهورية كرواتيا فى ذلك الوقت وفر بها إلى الفاتيكان سنة ١٩٤٦، وقدرت المنظمة أن المبالغ المطلوبة هى حصيلة الأموال المسروقة من نحو ٩٠٠ ألف يهودى (لاحظ العدد الضخم) يمثلون غجر البلقان كانت أموالهم تساوى ما قيمته ٣٥٠ مليون فرنك سويسرى فى ذلك الزمن.. ياترى كم تساوى الآن؟!..

وهكذا يعاقب اليهود الفاتيكان على موقفه تجاه قضية فلسطين منذ أن اعترض البابا بيوس العاشر سنة ١٩٠٤ على الحركة الصهيونية وهجرة اليهود إلى فلسطين ثم اعترض الكنيسة الكاثوليكية على وعد بلفور عام ١٩١٧ وزيادة هجرة اليهود إلى فلسطين.

من جانبه فإن بابا الفاتيكان الحالى الذى وصل إلى كرسي الباباوية منذ عام ١٩٨٢ تحت اسم يوحنا بولس الثانى، وهو من أصل بولندى واسمه وتيلا، حاول استمالة اليهود وإسرائيل سياسياً، وقيل أن السبب هو ضمان حقوق الطوائف المسيحية التى تعيش فى إسرائيل وهو سبب واه، وفى عهد البابا الحالى أصدر الفاتيكان وثيقته الشهيرة التى تبرئ اليهود من دم المسيح وتعترف بأصوله اليهودية، أيضاً صدر فى مارس سنة ١٩٩٨م وثيقة أخرى تحت عنوان «نحن نتذكر» يعتذر فيها الفاتيكان عن الأخطاء التى ارتكبها بعض المسيحيين وكانت السبب وراء ما ادعاه اليهود بتعرضهم للمذابح على يد النازية إبان الحرب العالمية الثانية، لكن اليهود وكخطوة أخرى على طريق الابتزاز أعلنوا عن اعتراضهم وعدم رضائهم على الوثيقة وصيغتها وطالبوا الفاتيكان بأن يعلن بشكل صريح عن إدانته للبابا بيو الثانى عشر الذى اعتلى الكرسي الباباوى خلال المدة من سنة ١٩٣٩ إلى سنة ١٩٥٨ واصفين موقفه تجاه تلك المذابح بالسلبية واللامبالاة (!!).

وكخطوة على الطريق المضاد وحتى لا يفقد الفاتيكان احترامه كمؤسسة دينية كبيرة أمام الضمير العام العالمي بعامة وضمير المسيحية بخاصة، حرص الفاتيكان على أن يحدد إعلان مواقفه من مدينة القدس كلما سنحت الفرصة لذلك، كما حدث في شهر أكتوبر سنة ١٩٩٨ عندما أعلن كبير أساقفة الفاتيكان ووزير خارجيتها جان لوى توران خلال زيارته للقدس وافتتاحه مؤتمر رؤساء المجالس الأسقفية الخاص بمناقشة وضع المدينة، وفي كلمته التي تناولت بالتفصيل موقف الكرسي الرسولي بشأن حل مشكلة القدس أوضح الكردينال أن الفاتيكان لا يهتم فقط بالبعد الديني لقضية القدس لكنه يهتم أيضاً بالبعد السياسى للقضية، كذلك أعرب عن مساندة الفاتيكان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأكد على أن أية تسوية لقضية هذا الشعب لابد أن تضمن حقوقه وتكون تسوية عادلة.

قال الكردينال أيضاً إن الفاتيكان يرى ضرورة الحفاظ على طابع المدينة وهويتها بكل ما تتضمنه تلك الهوية من أبعاد وبالتالي فإن مبدأ مثل عدم خضوع أو إعفاء الأماكن المقدسة من القوانين المحلية أو السيادة الإسرائيلية لا يمكن اعتباره حلاً كافياً على اعتبار أن الطابع المقدس لتلك الأماكن يمتد ليشمل كامل نطاق المدينة، بكل ما تتضمنه من أماكن مقدسة، وأنشطة دينية وغير دينية لمختلف الجماعات والطوائف التي تعيش فيها.

وهكذا يحاول الفاتيكان أن يلعب سياسة وأن يمسك العصا من المنتصف فلا يغضب اليهود المعتصمين أو العرب المعتصمين.

لكن من التبسيط المخل للأمور أن تصور الغرب على أنه الكنيسة الكاثوليكية فقط أو تصور أمريكا على أنها الكنيسة الإنجيلية أو البروتستانتية فقط، وإنما كان التركيز على محاولات اختراق اليهودية لهذه المؤسسات الدينية سابقة الذكر، وتسريب أدبيات دينية معينة لتخالط عقائد أتباعها، لأن من بين هؤلاء الأتباع سيخرج اللاعنون الأساسيون على مسرح الأحداث، أو لنقل أن من بين هؤلاء من سيطور العمل الدرامى ليدفع به إلى الذروة.

لكن ثمة تدخلات أخرى سوف تؤثر إلى حد كبير في سير الأمور وسوف تدعم

الاتجاهات أو تعاكسها، من هذه التدخلات آراء هذا القطيع الكبير من الأوروبيين والأمريكيين والشعوب الأخرى الذين لا يبنون اتجاهاتهم على عقائد دينية، ولكن على أفكار عقلانية تغذيها أحياناً مشاعر وجدانية يتدخل فيها الدس والغش والغرض، وكمثال صارخ على ذلك هو تقديم وسائل الإعلام الغربي لصورة اليهودى الإيجابي الصديق فى مقابل تقديم صورة الإسلام العدو والمسلم الإرهابى والهوة تتسع باطراد بين الصورتين لأن العمل يسير فى اتجاهين متضادين هما تدعيم الصورة الأولى إيجابياً وترسيخ الصورة الثانية سلبياً.

وفى وسائل الإعلام الغربى تنتشر على فترات هيستريا الخطر الإسلامى^{١٠٨} تلك التى أدت إلى انتشار خوف لاعقلانى من الإسلام، ومن العرب بالتحديد. علاوة على الخوف من فقر دول العالم الثالث، واختلط ذلك كله بمشاعر عنصرية عدوانية تجاه الأجانب بدرجة كبيرة خاصة فى دول مثل ألمانيا، مما يعنى أن صيغة العدو قد اكتملت وتوغلت فى نفوس الشعوب الأوروبية.

ثمة أسباب أخرى ترشح الإسلام لاعتلاء منصة العدو - الحالية الآن - أهمها أنه يمثل بديلاً جذاباً عن العدو التقليدى القديم الذى انهار مؤخراً (الاتحاد السوفييتى والشيوعية)، لأن القوى الغربية تحتاج إلى أساس وادعاء مقبول فى بسط سيطرتها وسيادتها على مناطق عديدة فى العالم وتحتاج إلى عدو ذى عقيدة يسعى لنشرها.

لكن هذا الأمر أيضاً يمثل إشكالية كبيرة بالنسبة للغرب، فمن الصعب عليه أن يجاهر بحرب صليبية ضد الإسلام، مما سيؤدى إلى مشاكل معقدة قد تصل إلى الصدام وربما فقد تحالفات مهمة فى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فالمصالح السياسية ستحدد فى المستقبل القريب موقف الغرب تجاه الحكومات والحركات الإسلامية^{١٠٩}.

أيضاً من الأسباب أو الاعتبارات التى لا بد أن نضعها فى حساباتنا عندما نبحث عن أسباب رسوخ صورة الإسلام - العدو - فى الوجدان الأوروبى هو اتخاذ صورة الإسلام والشرق كدليل حى على تمدن الغرب، وفتحه وعقلانيته، أى أن الأمر

ينعلق بمحاولة إثبات الهوية حيث تعرضت الحضارة الغربية لعدة انتكاسات شديدة تتمثل في العنصرية (ظهور النازية الجديدة والسينالينية) والحرب العنصرية (كما في البلقان) أو الحرب الأهلية (كما في إيرلندا)، ونستطيع أن نضيف إلى ما سبق أيضاً الاضطهاد الديني وأشد صور الوحشية وانتهاك حقوق الإنسان.

وبعد... فالتدخلات السابقة سوف تؤثر حتماً في المواجهة بين الصهيونية في شتى صورها وعدوها الأول الإسلام سواء بالإضافة أو الخصم لكل جانب، وإذا كانت اليهودية تكسب أرضاً واسعة كل يوم باستقطاب العالم الغربي تجاهها فإن الإسلام - دون دعم من أهله بل على العكس إعاقه - أحياناً ما يخترق كل السدود ويصل إلى بعض العقول الأوروبية والغربية فيجدون فيه ضالته المنشودة وروحهم الهاربة، الأمر فقط عند الجانب الإسلامي يتطلب إصلاح بيتهم من الداخل واستغلال ثورة الإعلام والتكنولوجيا في الدعوة لرسالة الإسلام النقية.

صدام الأصوليات

8

السيناريو البديل
ليوم القيامة

دار الخيال

الانفجار

يحمل لنا المشهد التاريخي - الآن - لوحة مضطربة تظهر فيها الأصوليات الدينية كبديل عن الأيدلوجيات العلمانية التي انهارت على أثر فشلها، وهناك سوء فهم وخلط يجعل الكثيرين يساوون في التوجهات والأهداف الأخيرة للأصوليات الثلاثة في الديانات الكتابية منطلقين في ذلك من نشابه في أسلوب عمل بعض غلاة المؤمنين في هذه الأصوليات الثلاثة يتمثل في أن بعضاً من هؤلاء المؤمنين يحاولون إيجاد مشاريع لتغيير النظم الاجتماعية السائدة في بيئاتهم لجعلها تتوافق مع الأوامر أو القيم التي يؤمنون أنها نزلت مع الكتب السماوية (الشريعة كما يرونها في التوراة أو الإنجيل أو القرآن).

فإذا صدقت المقولة السابقة إلى حد كبير على الأصوليتين - الإسلامية والمسيحية - فهي تحتاج إلى فحص دقيق فيما يتعلق بالأصولية اليهودية حيث يتعدى طموحها المشروع الاجتماعي ليصير هذا المشروع مجرد معبر أو وسيلة لهدف آخر هو المملكة اليهودية.

وكما سبق أن أوضحنا فالأصولية اليهودية تنقسم إلى أصولية صهيونية تؤمن بأن وجود إسرائيل بوضعها الراهن هو تمهيد لمجيء المسيح وتحقيق الدولة الدينية الكاملة.

أما الوجه الآخر فيتمثل في تلك الأصولية التي ترفض وجود الدولة في شكلها الحالي انتظارا لمجيء المسيح ليوجد المملكة كما أرادها الرب.

إذن فالخلاف ليس خلافاً إيديولوجياً بقدر ما هو خلاف على التفاصيل، فالهدف في الحالتين هو مجيء المسيح لإعلان دولة الرب، ثمة خلاف آخر وإن كانت حدوده ليست قاطعة بل متداخلة أحياناً كثيرة، وهو أن الأصوليين الصهيونيين يكافحون في اتجاهين، في الداخل لفرض الشريعة تمهيداً لتهيئة الأرض لقدم المخلص، وفي الخارج للمحافظة على حدود الدولة القومية وتوسيعها وصولاً للحدود التوراتية، أما الأصوليون اللاصهيونيون فيتركز اهتمامهم الأول على محاربة الوضع القائم والبحث عن مخرج أو حل إلهي تنهار فيه الدولة المؤسسة بيد الإنسان لتحل محلها الدولة التي سوف تؤسسها يد الرب.

ومع الوقت فإن مساحة الأرض المشتركة بين الأصوليتين تزداد ويزداد معها خطورة الأمر، فالجميع مقتنع بقرب قدوم المسيح المنتظر وماعدا حاسيدي سائمر وجماعة ناطوري كارنا اللذين يرفضان أى حل دنيوى فإن كل التناقضات الظاهرة بين الأصوليتين (الصهيونية واللاصهيونية) سوف يتم إيجاد حل وتبرير لها حتى تتم تهيئة العالم والأرض المقدسة لاستقبال مبعوث الله.

إن كل الخيوط المتعرجة تلتقى، وعلى عكس المتوقع فإن فلسفة الجيتو نجد من الأسهل لها الاستمرار فى إسرائيل، فالأصوليون اليهود مقتنعون بأن اليهودية خارج إسرائيل سوف تندثر تحت تأثير الاندماج ومعاداة السامية، وأنه لن يبقى سوى بعض الجزر المنعزلة، وإن من واجهم أن يحافظوا على النقاء اليهودى، وألا يسمحوا لأية قوة بأن تقف عقبة فى طريق عودة المسيح.

وربما يجب علينا أن نذكر الآن مرة أخرى وأخيرة بنظرة الشريعة الإسلامية للآخر وبالتحديد للكتابى (اليهودى والمسيحى)، ففى الشريعة الإسلامية لم يكن الكتابى - أبداً - هدفاً فى حد ذاته وفى التاريخ الإسلامى الأول لم يكن اليهودى بالتحديد هدفاً للمجاهد، حتى حروب رسول الإسلام ﷺ ضد اليهود كانت على سبيل ردود الأفعال لخياناتهم أو نقضهم لمواثيق السلم وحسن الجوار، وكان لزاماً لحماية الكيان الإسلامى

الناسىء اتخاذ موقف تجاههم، ولم يكن هذا الموقف موجها إليهم بصفتهم الدينية، وكدليل على ذلك أن رسول الإسلام ﷺ لم يحاربهم جملة لأنهم يهود، ولكنه تعامل معهم على أنهم قبائل مثل قبائل العرب المنتشرة في جزيرة العرب إبان هذا العهد.

وبعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا من هذا التاريخ تحىء اليهودية وتخلق لنفسها مجالا جديدا للصراع مع الإسلام، فإذا كان الأصوليون الإسلاميون يسمعون لخلق نظام اجتماعى يتفق مع قيمهم الإسلامية فقد فرض عليهم اليهود - على سبيل رد الفعل أيضاً - الجهاد دفاعاً عن مقدساتهم وعن إخوانهم فى الدين، وحيث خلق الصراع السياسى صراعاً دينياً موجهاً ضد شريعة قاسية تفرض على الآخر العنف، لأنها لا تؤمن إلا بالعنف كموروث أصولى مبني على أساطير عنصرية، وتأتى هذه الشريعة والمؤمنون بها إلا أن بضعوا ظهر الأغيار ملاصقا للجدار حيث لا يجد هؤلاء الأغيار فرصة واحدة أو خياراً واحداً للنجاة.

وإذا كان الوعي الجمعى الإسلامى يرفض الحكومات الموالية لإسرائيل فعلى العكس - تماماً - نجد هذا الوعي لا يحمل أية ضغينة أو كراهية لشعوب الغرب المسيحى حيث زرع الموروث الدينى فى المسلم أن عقيدة المسيح تحته على التسامح والمواخاة والعدل، وعلى أثر ذلك فقد انسحب من هذا الوجدان الجمعى تاريخ العداوة الصليبية بينما حضر فيه - منذ بداية الصراع العربى الإسرائيلى فى فلسطين - تراث العداوة اليهودية لرسول الإسلام ﷺ والكيد له.. وبعد.. فإن صعود الأرثوذكسية فى إسرائيل ودأب الحارديم فى إدارة النظام ببراعة لصالحهم ولخدمة أهدافهم على الرغم من تحفظاتهم اللاهوتية على وجود دولة غير مسيحية، والتقارب الذى يزداد كل يوم بين القوميين والأرثوذكس فى أهدافهم ووسائل تحقيقها، هذا ومع افتراض صعود منطقهم إلى غايته فإنه سوف يقود بالقطع إلى تنفيذ مؤامرة لتفجير مساجد جبل الهيكل فى القدس، وهى نفس المحاولة التى فشلت من قبل مرارا، والتى إن نجحت مستقبلاً فإنها سوف تقود بالضرورة إلى المواجهة المحتومة.

وإذا كان اكتشاف المؤامرة أو المخطط الكبير لجوش أمونيم عام ١٩٨٠م، قد أعقبه

تراجع من الحركة فقد انتشرت فى المقابل أيديولوجية جوش أمونيم فى الأوساط الحكومية والاتلاف الدينى المحافظ الذى وصل إلى السلطة فى القدس مع انتخابات دورتى ١٩٩٠ و ١٩٩٤، هذا الاتلاف الذى يعتنق الأيديولوجية التى تنبئها جوش أمونيم من قبل.

وعلى الجانب الإسلامى فإن ردة الفعل ستكون عنيفة، وكدليل على ما نقول وعلى سبيل القياس، فإن الصدامات العربية اليهودية الخطيرة التى وقعت فى أكتوبر ١٩٩٠ وراح ضحيتها حوالى ٢٠ قتيلا فلسطينياً فى يوم واحد كان سببها أن فريقاً من الأصوليين اليهود أرادوا وضع حجر الأساس للهيكل الثالث^{١١١}.

وفى سياق الصراع الشرق أوسطى الذى دفعه الغزو العراقى للكويت فى أغسطس ١٩٩٠م للزوة التوتر فإن أى عمل استفزازى، كان سيقع موضوعه داخل محيط الهيكل ومسجد الصخرة هو عمل كان سيطلق تصعيداً للعنف. يمكن أن يتعمم ليصبح نزاعاً دولياً شأن ما كان متأمر جوش أمونيم يريدون فى مؤامراتهم سنة ١٩٨٤م، مقتنعين أنهم يعملون على إقرار مبدأ أعمال يد الله أو تنفيذ إرادته بالقوة فى هدم المسجد الأقصى لإقامة المعبد مكانه دون انتظار لهبوطه من الجنة إلى الأرض^{١١٢}.

السيناريو الآخر

ثمة سيناريو آخر بديل لا بد أن ندرجه فى حساباتنا ونظرتنا للأمور ولا يمكن فى نفس الوقت تجاهله أو إغفاله، تنبأت بهذا السيناريو بعض الشخصيات الدينية اليهودية البارزة فى الولايات المتحدة وكذا بعض العلمانيين.. واستشرّف هؤلاء وأولئك أن هناك انشقاقاً دينياً كلياً سوف يقع فى المجتمع اليهودى خلال جيل واحد، وكما يعتقدون فإن اليهود غير الأرثوذكس سوف يكفون عن اعتبار أنفسهم يهوداً وبالمقابل فإن الحارديدين لن يعودوا يعتبرون هذه النخبة يهوداً.

أما داخل العالم الخارجي نفسه فهناك انقسام حاد وتعصب ديني لا يقتصر على مجرد التصرفات العدوانية المنظمة لقرص الإرهاب، وإنما يبدو أنه شيء يفرس منذ الصغر، ولا يقتصر هذا التعصب على العالم الخارجي لكنه يتفشى وسطهم، فالمدارس الحاخامية الصغيرة تكره بعضها البعض، وتهاجم بعضها البعض بسبب خلافات دينية نافهة، وأحياناً تنفجر الخلافات إلى أعمال عنف مثلما حدث أثناء المعركة الانتخابية عام ١٩٨٤م، كذلك تسود حالة من التنافر داخل أوساط الطوائف الأرثوذكسية.

وإذا نظرنا بشمولية أكثر لخطوط الصراع فسوف نرى دائرة الدينين تتماس بخشونة مع دائرة العلمانيين أو الاشتراكيين اليساريين، وقد لا يخلو الأمر من نقطة أو دعابة فريدة تدل على نظرة هؤلاء المتدينين اليساريين مثلما حدث في ٢٠ أكتوبر ١٩٩٨م عندما أذاع راديو الجيش الإسرائيلي تسجيلاً صوتياً لأحد الحاخامات وهو يقدم إرشادات للأزواج في برنامج: صباح الخير يا إسرائيل ويدعوهم إلى عدم إقامة علاقة جنسية أثناء فترة الحيض أو بعد أسبوع منها لأن ذلك قد يؤدي إلى إنجاب أولاد يساريين، واتهم الحاخام عضوين من أعضاء البرلمان الإسرائيلي (يساريان) بأنهما شريان كبيران لأنهما من أولاد الحيض!! "١١٣"

وصار اليوم الصراع بين العلمانيين والدينين في إسرائيل يرمز إليه بمدينتي تل أبيب والقدس، ففي الوقت الذي استطاع فيه الدينون السيطرة على مدينة القدس تمسك العلمانيون بمدينتي تل أبيب كمعقل لهم وتحلّى الفرق الواضح كعنوان على الصراع بين المدينتين في يوم السبت المقدس، يوم عطلة اليهود الدينية، ففي هذا اليوم تجدل تل أبيب مفعمة بالحياة ووسائل اللهو والتسلية بينما تقبع أحياء القدس التي يسيطر عليها الأرثوذكس مجللة بالسواد فتبدو مدينة حزينة شبه ميتة "١١٤".

وصراع المجتمع الإسرائيلي الأساسي بين هاتين المدينتين، وما يعكسه كل منهما من واقع مختلف، هو عنوان لحرب ثقافية بدأت بالفعل، إنها حرب على النفوذ وفرض السيطرة تطورت أحياناً إلى اشتباك حقيقي عنيف كما حدث أثناء الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة العيد الخمسين لقيام إسرائيل، وشهدت اشتباكات عنيفة أدت إلى

وقوع قتلى ومصائب من كلا الجانبين، الأمر الذى وصفه عمدة تل أبيب بأنه قد يؤدى إلى وقوع حرب أهلية^{١١٥}.

إن الصراع بين العلمانيين اليساريين والأرثوذكس المتدينين فى إسرائيل اليوم هو بمثابة الصراع أو الانشقاق الرئيسى الذى تنفر منه جميع الانشقاقات الأخرى كما يرى د. شلومو بن عامى الأستاذ بجامعة تل أبيب وأحد أعضاء الكنيست فى دورته الرابعة عشرة.

أما دوائر الصراع الأخرى فيلخصها الباحث الإسرائيلى سمحى لاندوا فى عدة إشارات أو عناوين رئيسية كالتالى.

- صراع اليمين ضد اليسار (عوامل سياسية)

- صراع اليهود من أصل شرقى - سفارديم - ضد اليهود من أصل غربى - أشكيناى - (عوامل طائفية).

- صراع الأغنياء فى مواجهة الجوعى أو الفقراء (صراع طبقي).

هذا علاوة على صراع العلمانيين ضد الدينين الذى أشرنا له سابقاً، وهذا النموذج للصراع هو الأكثر واقعية وانتشاراً بين المحللين والكتاب، وخاصة الإسرائيليين أنفسهم، ويرى هؤلاء الآخرون أن الانتخابات التى أتت بينيامين نتانيا هو رئيساً للوزراء كانت تعنى انتصار القدس (الرمز) على تل أبيب.

وإذا كانت تل أبيب هى التجسيد المستحدث للهوية الإسرائيلية النواقة إلى السلام والحياة الطبيعية فإن إسرائيل المقدسية هى تلك التى تتوق إلى الجذور اليهودية وتجدد كماً كبيراً من الآمال والمخاوف وتجذب المجتمعات الإنسية والمهمشة والأقليات^{١١٦}.

ويبقى فى اللوحة الإسرائيلية المعقدة بعض تفاصيل نحب أن نشير إليها مثل المهاجرين الروس الذين زاد تعدادهم فى إسرائيل اليوم على المليون، وحصلوا فى انتخابات الكنيست فى دورته الرابعة عشرة ١٩٩٦ على ٦ مقاعد وأضافوا دائرة جديدة لدوائر الصراع فى المجتمع الإسرائيلى وذلك بنظرة البعض إليهم كمغتطفين

على اليهودية، فقد شكك البعض في إسرائيل أن من المهاجرين من زور هوية يهودية ليهرب من الفقر في بلده الأصلي.

وهكذا يزداد الاستقطاب عمقا ويزداد العنف في المجتمع الإسرائيلي كما يقول الكاتب يائير كوتلر في صحيفة معاريف.

وكان من نتيجة انتخابات الكنيست في دورته الرابعة عشرة التي جرت عام ١٩٩٦ وحصلت فيها الأحزاب الدينية على ٢٣ مقعداً من أصل ١٢٣ أى بنسبة تقترب من ٢٠٪ بعدها تحولت القوى الدينية في إسرائيل من الابتزاز واستعراض القوة على المستوى السياسي والاجتماعي إلى تكريس فرض إرادتها وتجسيد قوتها المتزايدة داخل المجتمع (عددياً) عن طريق زيادة النسل مقابل تحديده عند الصلحانيين أو اليساريين، علاوة على زيادة هجرة الأخيرين تاركين إسرائيل لهؤلاء المترمتين.

كل ذلك يوضح أن الموجود في إسرائيل الآن ليس مجرد كتلتين سياسيتين أو رؤيتين ثقافيتين بل شعبان لكل منهما هويته ومعتقداته ومفاهيمه الخاصة.

إن ست ثقافات مختلفة تتصارع في إسرائيل الآن ما بين يهود شرقيين وغربيين ويهود أرثوذكس وعلمانيين ويهود روس وعرب يحملون الهوية الإسرائيلية، والأخطر من ذلك أن القوى الدينية بدأت تنشئ طلائع عسكرية ذات طابع ديني بل وأقامت كلية عسكرية دينية يتخرج فيها قيادات يتدفعون على الوحدات الخاصة بالجيش الإسرائيلي، وارتقوا بالفعل مصاف القيادات الوسيطة في جيش الدفاع، وربما لن يمضي وقت طويل قبل أن يصبح لهم تمثيل مهم في هيئة قيادة الأركان^(١١٧).

وفي النهاية فإن كل الطرق تؤدي إلى الانفجار فتقوب النسيج المجتمعي تتسع بفعل تنامي مساحات التطرف وازدياد معدلات الجريمة، ويلاحظ المراقبون أن التحركات الاجتماعية والسلوكية اليومية للمجتمع الإسرائيلي تتحشد كقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة، وربما يكون هذا الانفجار داخلياً أو خارجياً بشن حرب ضد دولة عربية لتفادي هذا الانفجار الداخلي أو امتصاص دوافعه^(١١٨)، ولكنها في رأينا مخاطرة جسيمة وحل مجنون مثل الذي يترأص المريض لأنه يشتكي من ألم فيه، ولكنه على أية حال احتمال لا بد أن تفكر فيه ولو أننا ننبه أن هذا الاحتمال قد يجعل بالنهاية فتنهار دولة إسرائيل... أو تقوم القيامة.

ولكن هل نستطيع أن نطلق حكماً مطلقاً على العرب فنقول مثلاً إنهم شعوب عاطفية لانجيد قراءة الإشارات التي تتعارض مع أمانهم الوجدانية؟!

أنا - شخصياً - أرفض إطلاق الأحكام المطلقة لكنني شعرت بالإحباط الشديد من هذا الفرع الساذج، الذي ساد أوساط العرب عندما سقط تنانياهو عن ظهر جواده الجانح بكل خيالاته وصفاقته ليعتلى ظهر الجواد إيهود باراك.

ولقد تصور العرب أن الذي صعد خير من الذي سقط وأن هذا الفارس النبيل سوف يضع الجواد على طريقه الصحيح، وتأرجحت مشاعرهم بين فرح ساذج وتفاؤل حذر وانخفاض صوت الذين لم يروا فرقا بين السلف والخلف أو حجب صوته لأنهم ينظر الأكثرية يهوون قلب الأفراح إلى مآتم... أو لأنهم غير عقلاء وطموحين إلى حد التهور حيث لا يملك العرب بنظر أنفسهم أية خيارات غير خيار السلام!

المهم... إن انتخابات الكنيست الإسرائيلي في دورته الخامسة عشرة أسفرت عن عودة حزب العمل الحماشي لقيادة دفة السياسة في إسرائيل بعد غياب مؤقت لما يزيد قليلاً على السنوات الثلاث حكم فيها الليكود مثلاً في بنيامين نتانياهو ذلك الذي أوقف مسيرة السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، ولم يكتف بإيقافها بل وضع عراقيل شتى في طريقها.

وانتقل حزب الليكود إلى مقاعد المعارضة وتقدم الصفوف حزب العمل مثلاً في قيادته الشاب إيهود باراك بابتسامته الوديمة وملامحه الدقيقة ولفتاته الرقيقة وفتح ذراعيه في العواصم العربية والعالمية يعلن للجميع أنه مستعد لإصلاح ما أفسده السلف، ومستعد أيضاً لتفعيل الاتفاقيات واستئناف المباحثات على كل المسارات!!

والعرب صدقوه وهم معذورون لأنهم لم يقرأوا تاريخ إسرائيل ولم يعرفوا أن باراك اسم ارتبط بالتاريخ الحزبي للعبرانيين، وفي التوراة هو أحد القادة الحربيين!!

ليكن يا سيد باراك فالعرب يريدون السلام بالفعل ويتمنونه.

لكن لننظر للأمور نظرة أخرى، وليحلم العرب بأنهم سيحصلون من إسرائيل

على أقصى ما يتمنونه: دولة للفلسطينيين وعودة الجولان لسوريا وانسحاب من الجنوب اللبناني ... أعتقد أنه لو نجحت المفاوضات العربية مع إسرائيل في الوصول إلى هذه النتيجة فهذا يعتبر نجاحاً كبيراً مع ملاحظة أن إسرائيل سوف تحتفظ لنفسها بأسس استراتيجية لن تقبل - مجرد - التفاوض حولها: يعني لن تضعها أبداً في خانة الخيارات مثل التنازل عن المستوطنات التي أقيمت في بعض مناطق الأرض المحتلة بعد حرب ٥ يونيو ٦٧ أو تسليم الدولة الفلسطينية أو مصادر المياه التي تستولي عليها إسرائيل بالفعل.

وبعد... إذا تمت تسوية بين العرب وإسرائيل تتفق مع مفردات الحلم العربي وأمانه وتم توقيع اتفاقيات بهذا الشأن يكون معنى ذلك أن الدراسة السابقة ماضى إلا اجتهداً خطأ أو تشاؤماً وجدانياً ليس هناك دلائل عقلية تؤيده؟! هذه نتيجة محتملة سوف يصل إليها بعض من أهلنا (الطيبين) العاطفيين الذين يخافون الحرب وسيرتها وصوت لعلعة الرصاص، وذلك نتيجة خبرات سابقة أليمة وطمعاً في حياة هادئة هانئة وربما اقتناعاً منهم بأن العرب غير قادرين على مواجهة من أى نوع مع إسرائيل!!

.. ولو، ومع الاعتذار لأهلنا الطيبين ولهؤلاء الذين يهون النظر للأمور بعين واحدة ويفسرون التاريخ تفسيراً جزئياً مرحلياً، فإن ثمة إشارات واكبت وتزامنت مع وصول باراك للحكم لا بد أن نحسن قراءتها مثل:

- استمرار سرقة الأراضي الفلسطينية بإقامة مستوطنات جديدة بطرق غير شرعية، أو إقامة نقط أستيطان خارج المستوطنات القائمة بالفعل في الضفة الغربية بتشجيع من رجال السلطة الإسرائيلية.

- تحركات إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتحالفاتها وتعاونها الفنى والعسكرى مع أطراف أخرى للسيطرة على البحر المتوسط والبحر الأحمر عبر دول مثل تركيا وأريتريا.

- فى الشهور الأولى من عام ١٩٩٩ سربت الصحف الإسرائيلية أنباء عن استيراثية جديدة لجيش الدفاع الإسرائيلى تهدف إلى تحويله من جيش إقليمي

ينصب نشاطه في حدود الدول العربية إلى جيش عالمي صاحب ذراع طويلة حديثة تمكنه من وصول نيرانه إلى الدول الإسلامية البعيدة عنه جغرافياً مثل إيران، وباكستان وكازاخستان وذلك عبر خطة عدوانية طموح تتضمن عدة مراحل تبدأ بتكون قاعدة معلوماتية مخبرانية واستحداث وسائل تنصت وإنذار وحرب إلكترونية حديثة وأسلحة متقدمة، وتنتهي بتكون مراكز للقيادة والتعاون العسكري مع بريطانيا وأمريكا، الحكومتين اللتين تشاركان إسرائيل المصالح الأمنية.

- حصول حزب شاس الممثل للقوى الدينية المتطرفة في إسرائيل على ١٧ مقعداً في انتخابات الكنيست الخامس عشر التي جرت في الربع الأول من عام ١٩٩٩، وهي نسبة كبيرة نسبياً تعنى تصاعد القوى الدينية وعدم تراجعها واستمرارها في لعب نفس الدور في السياسة الإسرائيلية الذي بدأه مع دخولها المظفر على الساحة مع انتخابات ١٩٧٧، وهذا يعنى أيضاً أنه لم يعد يمكننا فصل الدين عن الدولة في إسرائيل.

وعودة إلى باراك صاحب مشروع (الشروع في السلام) هذا الذي أعلن للجميع قبل وبعد أن يصل لمقعد الحكم أن هناك ثوابت في سياسته للأمر هي في الحقيقة ثوابت في سياسة دولة إسرائيل - نفسها - لا تقبل مساومة ولا تخضع للتفاوض لحصصها في عدة لاءات ترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم أو إخلاء المستوطنات أو التفاوض حول القدس، وتسربت أخبار تقول: إن بعضاً من الساسة والقادة الفلسطينيين كانوا يتفاوضون سراً على عاصمة أخرى (غير القدس) للدولة فلسطين التي هي في علم الغيب - على الأقل - حتى كتابة هذه السطور (ديسمبر ١٩٩٩).

وهكذا لا بد أن نفهم جميعاً أن الخلفيات الدينية والسياسية والاقتصادية هي التي تحكم إسرائيل منذ قيامها وإلى ما شاء الله، وهي التي تسير علاقاتها الداخلية والخارجية، فإذا كانت السياسة والاقتصاد يتم ترجمتهما على أرض الواقع إلى سياسات وقرارات تتبدل وتغير كل يوم فإن العقيدة الدينية تبقى في الصدور والعقول الواعية والباطنة تسيطر على الأفراد وعلى الجموع وتوجههم وجهتها.

بقي أن نقول إن إسرائيل اليهودية تفكر في أمر الصدام مع الإسلام بشكل أكثر

جدية مما نتصور، وتستعد وتجهز لهذا الصدام على المستوى الاقتصادى والثقافى
مثلما تستعد على المستوى العسكرى... والتهديد أخطر مما نتصور ولا يتناسب مع
استخفافنا فى التعامل مع إسرائيل ، أيضاً مازال كثيرون من كلا الجانبين (المسلمون
واليهود) ينظرون للصراع على أنه ليس صراع حدود ولكن صراع وجود ومن من
الجانبين يستطيع تحريم الآخر بحد السيف أو على الأقل نفيه، فإذا كانت الحناجر
العربية والإسلامية هى التى تتبنى هذا المعتقد الوجدانى فعلى الجانب الآخر يتبنى هذا
المعتقد اللاهوتيات الدينية وتؤسس له وتزرعه فى دم الحاريديم (المرتششون من
مخافة الله) اليهود!!

.. وتشاءون ويشاء الله ويبقى سبحانه الملجأ والملاذ ومستقر الرحمة.

عاطف عبداً الفنى

الهوامش

- «١» الأب متى المسكين/ تاريخ إسرائيل.
«٢» هود - آية ١٠٧.
«٣» الإسراء - آيات ٤ - ٦.
«٤» الأنبياء - آية ٩٦.
«٥» القرطبي وابن كثير.
«٦» (٢ كو ٥ : ١٠).
«٧» (أع ١ : ٧).
«٨» (لوقا ٢١ : ١١).
«٩» (لوقا ٢١ : ١٢).
«١٠» (لوقا ٢١ : ١٦ : ١٧).
«١١» (١ - تي ٤ : ١).
«١٢» كما ورد في (متى ٢٤).
«١٣» (رو ١١ : ٢٥ - ٢٦).
«١٤» القس إبراهيم عبد السيد (الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية).
«١٥» انظر القس إبراهيم عبد السيد (الألف سنة).
«١٦» اختلف مؤرخو الكتاب المقدس حول تاريخ كتابة سفر الرؤيا وهل هو قبل عام ٧٠م أو عام ٩٦م ، وأهمية هذا التاريخ تعود إلى ربط التفسيرات ببعض الأحداث التي وقعت في تاريخ كتابة السفر .. انظر: دراسة تفسيرية في سفر الرؤيا د. هاني ماهر

-
- «١٧» تكوين (٤٩: ١٠).
- «١٨» ملاخي (٣: ١-٥)
- «١٩» عاموس (٥: ١٨-٢٠)
- «٢٠» د. حسن ظاظا- الفكر الديني الإسرائيلي ص ١١١ .
- «٢١» د. حسن ظاظا مرجع سابق ص ١٠٩ .
- «٢٢» نفس المرجع السابق ص ١١٣ .
- «٢٣» (أشعيا ٩: ٢).
- «٢٤» (أشعيا الإصحاحات ١١، ١٢).
- «٢٥» (أشعيا ٤٠: ١).
- «٢٦» (أشعيا ٤٠: ٣ و ١١)
- «٢٧» (دانيال ٢: ٤٤).
- «٢٨» (أرميا ٢٣: ٥).
- «٢٩» انظر أساطير التوراة للمؤلف.
- «٣٠» انظر د. حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي (مرجع سابق).
- «٣١» (أشعيا ٩: ٦ - ٧).
- «٣٢» (حزقيال أعداد من الإصحاحين التاسع والثلاثين، والأربعين).
- «٣٣» (خروج ٧: ١٦).
- «٣٤» (خروج ١٣: ٢١).
- «٣٥» (خروج ٢٩).
- «٣٦» (خروج ٣٣).
- «٣٧» (عدد ١٠: ٣٥ - ٣٦).
- «٣٨» (تثنية ٣١: ١٤-١٥).
- «٣٩» (صموئيل الثاني ٧: ١-١٦).
- «٤٠» تاريخ بني إسرائيل (الأب متى المسكين ص ٩٨).
- «٤١» المرجع السابق ص ٩٩.
- «٤٢» من كتاب تاريخ إسرائيل - مرجع سابق - نقلا عن
Edersheim- The Temple, pp. 17- 81.

«٤٣» مرجع سابق ص ١٠١، ١٠٢.

«٤٤» انظر:

AuCOEUR De L'integrisme Juif
FRANCE, ISREAL, ETATS- UNS
pAR EMMANVEL HAYMANN

طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ترجمة سعد الطويل ومراجعة د. جمال أحمد
الرفاعي.

«٤٥» المرجع السابق (مقدمة المراجع) ص ٩.

«٤٦» قاموس المورد (منير البعلبكي).

«٤٧» الترجمة العربية لكتاب «MANKIND'S seaRch For God» إصدار المركز
الرئيسي لجماعة شهود يهوه - بروكلين، نيويورك.

«٤٨» في الأدب الصهيوني - غسان كنفاني - ص ٨٢ إصدار مركز أبحاث منظمة
التحرير الفلسطينية.

«٤٩» القوى الدينية في إسرائيل - تأليف د. رشاد عبدالله الشامي ص ٢٦.

«٥٠» انظر أساطير التوراة للمؤلف - طبعة دار الحضارة.

«٥١» الأصولية اليهودية (مرجع سابق) ص ١٣٤.

«٥٢» أساطير التوراة (مرجع سابق).

«٥٣» انظر الأصولية اليهودية (مرجع سابق).

«٥٤» د. رشاد عبدالله الشامي: القوى الدينية في إسرائيل ص ٧٧

«٥٥» القوى الدينية في إسرائيل (مرجع سابق)

«٥٦» المرجع السابق ص ٢٥١

The world of Jewish

«٥٧» انظر:

FundAMENTALISM

Dovid LANDU

FAQ on HASidic culture and customs

«٥٨»

DART I/ Maiintoined By Yonasan Gershom

INTERNET/ File: I hasid I.ht ML

- ٥٩» انظر عمانويل هامان/ الأصولية اليهودية (مرجع سابق).
- ٦٠» David LANDVU مصدر سابق.
- ٦١» عمانويل هامان/ مرجع سابق.
- ٦٢» David Lando / مرجع سابق .
- ٦٣» إسرائيل شاحاك / مرجع سابق .
- ٦٤» القوى الدينية في إسرائيل - مرجع سابق ص ٨٩.
- ٦٥» د. جمال أحمد الرفاعي / هامش الترجمة العربية لكتاب الأصولية اليهودية ص ٥٩ / مرجع سابق.
- ٦٦» انظر الأصولية اليهودية / مرجع سابق.
- ٦٧» «الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» إسرائيل شاحاك / ترجمة حسن خضر ص ٤٤ .
- ٦٨» سورة النساء / الآية (١).
- ٦٩» سورة آل عمران / الآية (١١٠) .
- ٧٠» سورة المائدة / الآية (٦٩) .
- ٧١» سورة آل عمران / الآية (٦٨) .
- ٧٢» انظر تفسير القرطبي .
- ٧٣» إسرائيل شاحاك / مرجع سابق.
- ٧٤» انظر الأصولية اليهودية/ عمانويل هامان (مرجع سابق).
- ٧٥» د. عبد العاطي محمد/ مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ ١١/٨/١٩٩٥ .
- وطبقاً للتاريخ المنشور فيه المقال فالكاتب يقصد الدورة الثالثة عشرة للبرلمان الإسرائيلي «الكنيست».
- ٧٦» انظر القوى الدينية في إسرائيل/ د. رشاد عبدالله الشامي «مرجع سابق».
- ٧٧» أسماء سيف/ مقال منشور في مجلة أكتوبر القاهرية/ العدد ١١٠٩ .
- ٧٨» أنظر الأصولية اليهودية - عمانويل هامان (مرجع سابق).
- ٧٩» David LANDU مرجع سابق.
- ٨٠» القوى الدينية في إسرائيل - د. رشاد الشامي ص ٢٨٤ .
- ٨١» مقال منشور في صحيفة معاريف الإسرائيلية بتاريخ ٦/٣/١٩٩٢ .

- «٨٢» الأصولية اليهودية/ مرجع سابق.
- «٨٣» أسماء سيف/ مجلة أكتوبر العدد ١١٠٧ ترجمة لكتاب ناداف شراجى - جبل المكبر - جبل العداوات).
- «٨٤» المصدر السابق
- «٨٥» أسماء سيف/ مرجع سابق/ عدد رقم ١١١٠ مجلة أكتوبر.
- «٨٦» المصدر السابق/ العدد رقم ١١١١ من مجلة أكتوبر.
- «٨٧» الأصولية اليهودية/ إيمانويل هيمن ص ١٩٤ (مرجع سابق).
- «٨٨» جيلز كيبل - ثار الله - مرجع سابق ص ١٨٧.
- «٨٩» David LANDU مرجع سابق.
- «٩٠» أنظر الأصولية اليهودية (عمانويل هامان) مرجع سابق.
- «٩١» مجلة روز اليوسف. تقرير خاص منشور فى العدد الصادر بتاريخ ١٩٩٨/٦/٨.
- «٩٢» David LANDU مرجع سابق.
- «٩٣» د. رشاد الشامى/ القوى الدينية فى إسرائيل ص ٤٨.
- «٩٤» د رشاد الشامى المرجع السابق نقلاً عن موشيه سميث: الصراع حول جعل قيم اليهودية فى إسرائيل مؤسساتية (الجامعة العبرية القدس ١٩٧٩).
- «٩٥» أسماء سيف/ مجلة أكتوبر العدد ١١٠٩ ص ٣٤.
- «٩٦» د. رشاد الشامى/ مرجع سابق ص ٥٨.
- «٩٧» شالوم كوهين (الله برميل بارود، إسرائيل وأصوليها ص ٢٨).
- «٩٨» الأصولية الإنجيلية/ محمد السماك ص ١٢٩.
- «٩٩» المصدر السابق ص ١٣٠.
- «١٠٠» المصدر السابق ص ١٣٥.
- «١٠١» أنظر المصدر السابق .
- «١٠٢» أنظر ثار الله - جيلز كيبل - ترجمة نصير مروة ص ١٢٩
- «١٠٣» الأصولية الإنجيلية (مرجع سابق) ص ٨٦
- «١٠٤» محاضرة للقس إبراهيم عبد السيد منشورة فى نشرة المجتمع المدنى عدد ٨٧ إصدار مارس ١٩٩٩ .
- «١٠٥» نفس المصدر السابق.

-
- «١٠٦» الأصولية الإنجيلية - مرجع سابق ص ١٦٥ .
- «١٠٧» المصدر السابق ص ١٦٧ .
- «١٠٨» الإسلام العدو .
- «١٠٩» المصدر السابق ص ٢٠٤ .
- «١١٠» المصدر السابق ص ٢٠٥ .
- «١١١» ثأر الله (مرجع سابق) ص ٢١٢ .
- «١١٢» المصدر السابق ص ٢١٣ .
- «١١٣» روز اليوسف عدد ١٩٩٩/٢/٢٢ تقرير خاص من رام الله .
- «١١٤» د. طه المجذوب سلسلة مقالات (إسرائيل من الداخل) الأهرام اليومي ١٩٩٨/٦/٧ .
- «١١٥» المرجع السابق نقلاً عن مقال منشور في جريدة يديعوت أحرونوت للكاتب الإسرائيلي ناحوم باريناع ..
- «١١٦» شلومو بن عامى - الأهرام - مقال منشور بتاريخ ١٩٩٩/١/٢٥ .
- «١١٧» د. رشاد الشامى فى حديث له منشور فى جريدة الجمهورية بتاريخ ١٩٩٩/١/٢٢ .
- «١١٨» د. طه المجذوب سلسلة مقالات (إسرائيل من الداخل) الأهرام اليومي ١٩٩٨/٥/٢٤ .

محتويات الكتاب

٩	١- آخر الأيام كما تراها الديانات الإبراهيمية
٢٣	٢- الهيكل
٣٥	٣- البعث الثاني للديناصورات
٧١	٤- دفع التاريخ إلى حافة النهاية
٨٣	٥- الدولة اليهودية
٩٥	٦- مساومة وابتزاز
١٠٥	٧- استقطاب العالم المسيحي
١٢١	٨- السيناريو البديل ليوم القيامة
١٣٤	- الهوامش

عربية للطباعة والنشر

7 & 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين

تليفون : 3256098 - 3251043

صدام الأصوليات

إن الإفراز الديني السياسي هو أخطر ما يمكن أن تتعرض له الحضارة الإنسانية الآن من تدمير كذلك فإن من الخطر اللعب بالمعتقد الديني من أجل «طوئفة» الجماعات الإنسانية في كتل متناحرة.. فباسم الله يرفع البعض الآن «سيف الله» على الإنسانية كلها بكل أديانها والتي من المفترض أن تتجاوز شعوبها للسمو بالجنس الإنساني وفق التعاليم السمحة للأديان السماوية.

وإذا كنا نسجل رفضنا للاستغلال المبني على رؤية قاصرة للدين الإسلامي فإننا نوضح أيضاً ومن خلال الواقع أن هذا التطرف الإسلامي غير موجه نحو «الأخر الديني» بعكس ذلك التطرف «اليهودي» الذي تحكمه موجة الهوس الديني الذي لا يرضى إلا إقامة مملكة إسرائيل الريانية والتي لن تقوم بنظر هؤلاء الموسسين المتشبعين بالأساطير - إلا طبقاً لسيناريو مرعب أبرز مشاهده تدمير الأماكن الإسلامية في مدينة القدس تمهيداً لإقامة الهيكل الثالث اليهودي أو هبوطه من السماء، أيضاً قيام معركة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط تنتصر فيها جيوش رب إسرائيل على قوات الشيطان من الأمم الأخرى لتحكم بعدها إسرائيل العالم لمدة ألف سنة سعيدة !! وعلى ذلك فهذه الدراسة تهتم برصد ظاهرة تنامي الأصولية اليهودية وتحلل أسبابها سواء في معقلها الإسرائيلي أو في دول الشتات، وتحاول أن تفهم أسباب نظرة الأصولي اليهودي للأخر تلك النظرة التي يحكمها موروث ديني معقد يتسم بالعنف المبالغ فيه إلى حد التحريم (الإبادة) أو النفي والاستبعاد..

هذه المعتقدات والقيم السلبية التي يروج لها حاخامات الأصولية اليهودية بين طوائف المجتمع الإسرائيلي وتدفعه بقوة إلى النهاية المحتومة.. نهاية إسرائيل أو نهاية العالم.

الناشر